

كتاب

الذريعة إلى مكارم الشريعة

للشيخ أبي القاسم الحسين بن محمد

ابن المفضل الراغب الأصفهاني

رحمته الله

آمين

راجعته وقدم له

طه عبد الرؤوف سعد

الطبعة الأولى

١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م

حقوق الطبع محفوظة للناشر

الناشر

مكتبة الكليّة الشرعية

حسين محمد مكياني

٩ شارع الصناديق بميدان الأزهر

ت ٩٣١٢٩٦

كتاب
الذريعة إلى مكارم الشريعة

للشيخ أبي القاسم الحسين بن محمد
ابن الفضل الراغب الأصفهاني
رحمه الله
آمين

راجعته وقدم له وعلق عليه

طه عبد الرؤوف سعد

الطبعة الأولى

١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م

حقوق الطبع محفوظة

الناشر

مكتبة الطليح الدولية

حسين محمد مياي

٩ شارع الصناديقه بميدان الأزهر

ت ٩٣١٢٩٦

مطبعة حسان
٢٠٤١ شارع البهجة

بسم الله الرحمن الرحيم

كلمة الناشر

الحمد لله الذي بنعمته تم الصالحات ، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكتب لنا في ميزان الحسنات ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين ساروا وراءه واتبعوا طريقه فجازوا بخير الدنيا ونعيم الآخرة وذلك هو الفوز العظيم . وبعد :

قارئنا العزيز : قد عودناك دائماً أن نطلع عليك بكل عزيز وطريف . وكل ماله وزن وقيمة في سوق الكتاب العربي ، فنحن لا نألو جهداً ونضحي بكل غال ونفيس في أشرف الميادين . . ميدان الثقافة العربية . ولاغرو فقد سدت مكتبتنا - جعلها الله مناراً لخدمة العلم والدين - سدت ركناً كبيراً في نشر الثقافة العربية . وإن كان لنا أن نذكر فضلاً فهو لله الذي يسرنا لذلك . وكل ميسر لما خلق له . . ثم تأتي أنت أبها القاريء العزيز بعد ذلك بتشجيعك لنا الذي يتخذ صوراً عديدة من اقتناء كتبنا إلى مراسلتك لنا ومقترحاتك ورغباتك التي نحاول بسون الله التقدير أن نلبيها ونحققها لك . لانطلب من وراء ذلك إلا ثواب العلم الخبير . ورضائنا ووضع يدك في يدينا حتى نسير في سبيل غايتنا وغايتك .

وها نحن اليوم نقدم لك هذه الجوهرة الثمينة والذرة القيمة كتاب «التدريسة إلى مكارم الشريعة» واحدة من تحف الإمام الراغب الأصفهاني راجين من الله العلي التقدير أن ينفعنا به وإياك ويوفقنا إلى العمل بما فيه . إنه نعم المولى ونعم النصير وبالإجابة جدير . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الناشر

مقدمة

الحمد لله أمرنا أن نتصف بالأخلاق الكريمة ، وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه
عن النفوس الشريرة ، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله الذي مدحه الله بقوله :
« وإنك لعل خلق عظيم » . وللمعترف بنعمة الله عليه بقوله : « أدبني ربّي فأحسن
تأديبي » صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم الدين .

أما بعد : يظن كثير من الناس أن الدين الإسلامي عبارة عن شعائر الصلاة
والصوم والزكاة والحج وأنه دين تعبد فقط . وينسون الشرط الثاني من الدين
الإسلامي وهو حسن الأخلاق وتربية النفوس وتهذيب الأرواح وترقيتها .

والفقهاء - شكر الله سيئهم . - قد زادوا وأفاضوا في كتب الفقه ، يزيدون
ويبيدون في شعائر الإسلام المعروفة التي يستطيع كل مسلم أن يؤديها في منتهى
السهولة واليسر يتعلمها الأبناء عن الآباء ، حتى لقد تشابهوا عندى بالفلاسفة وعلماء
الكلام الذين حاولوا أن يثبتوا وجود الله وصفاته فدخلوا في متاهات وزحاليق
ما كان أغنامهم عنها قوله تعالى : « وفي أنفسكم أفلا تبصرون » ، وقول الأعرابي
الجاهل وإن أخطأه جمال التعبير « البقرة تدل على البعير » .

وهكذا نرى إناساً يصلون ولا تنهمم بصلاتهم عن الفحشاء والمنكر . فويل
لهم إذ لم تأمرهم بصلاتهم بالمعروف والأخلاق الحميدة ، وهناك من يصوم وليس له
من صيامه إلا الجوع والعطش ، ولم من قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر .

ما سبب هذا : لا أرى سبباً لكل هذا إلا ضعف الأخلاق .

ومن هنا نرى القرآن الكريم بأجزائه الثلاثين وسوره المائة والأربع عشرة

ليس به إلا آيات معدودات تذكر فيها قواعد الإسلام الخس ، وباقيه عظات وغير تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر . والقاعدة المطلوبة ولا يقوم بناء إلا عليها ، ولكن لو وضعنا القواعد للبناء فقط ولم تتمه فليس هذا هو البناء للطوب .

أيها المسلمون : الأخلاق . . الأخلاق ! ! قد كان من أهم أسباب الرقى الإسلامى والتقدم هو الأخلاق وهو أهم درس أخذته عما أوربا حين نهضتها ونسيتها نحن أو تناسيناها .

ومن هنا نعرف أهمية هذا الكتاب الذى تقدمه اليوم فهو النصف الثانى من الدين وهو البناء الجليل فوق الأساس العظيم :

فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هو ذهبت أخلاقهم ذهبوا

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول : « إن أحبك إلى وأقربكم منى مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا ، الموعظون أكثافا ، للذين يلقون ويؤثقون » . وقوله عليه الصلاة والسلام « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » . هذه هى مكارم الشريعة وهى اسم لما لا يتحاشى من أن يوصف به البارى جل ثناؤه نحو الحكمة والجود والحلم والعلم والنعو .

نقضى الله وإياك أيها الأخ المسلم به ، وهدانا إلى العمل بما فيه ، وجعلنا من « الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه » ربنا وإليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك للنعير - وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه .

« المحقق »

مقدمة لتاريخ حياة المؤلف

اسمه وكنيته ولقبه : هو : الحسين بن محمد بن الفضل ، أبو القاسم ، الراغب الأصفهاني ، أو (الأصفهاني) .

وفي فهرس الخزانة التيمورية ٣ : ١٠٨ « الحسين بن الفضل بن محمد » .
وانفرد السيوطي في بنية الوعاة ص ٣٩٦ بتسميته « الفضل بن محمد » .

نشأته وعلمه : أديب من الحكماء وعالم من الفقهاء من أهل (أصفهان) . من اطلع على كتبه علم ما للرجل من الرسوخ في التحقيق وسعة الاطلاع وكمل القدرة . سكن بغداد واشتهر بها حتى أن الإمام فخر الدين الرازي - في كتابه تأسيس التقديس - كان يقرنه بالنزالي ، وحتى أخذ الإمام البيضاوي في تفسيره غالب تحقيقاته عن كتاب تفسير لم يتم للراغب الأصفهاني .

وهو من أهل السنة : إذ كان يرد على المعتزلة والجبرية والقدرية في كتابه مفردات غريب القرآن .

كتبه : « محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء البلغاء » في جزئين يضم مختارات من الأخبار والأقوال والأشعار . مطبوع بجمعية المعارف القاهرة ١٣٠٥ هـ

تصنيف النشأتين : في أحوال الآخرة . مطبعة ثمرات الفنون . بيروت ١٣١٩ هـ
يبحث في الحكمة وعلم النفس .

المفردات في غريب القرآن : الذي تتبع فيه دوران كل لفظ في الآيات القرآنية وآتى بالشواهد عليه من الحديث والشعر . وأورد ما أخذ منه من مجاز وتشبيه ، ورتبه على الألقاب . مطبوع بالمطبعة الميمنية - القاهرة ١٣٢٤ هـ ومطبوع أيضاً

إشركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ١٣٨١ هـ ١٩٦١ م .

جامع التفسير : لم يكمل وهو الذي استعاد منه الإمام البيضاوى فى تفسيره
وقد طبعت مقدمته .

الأخلاق أو (أخلاق الراغب) مخطوط .

حل متشابهات القرآن - (مخطوط) .

تحقيق البيان فى تأويل القرآن - مخطوط - فى اللغة والحكمة
وكتاب فى الاعتقاد : مخطوط .

أفانين البلاغة : مخطوط .

أدب الشطرنج : مخطوط .

الذرية فى أحكام الشريعة : وهو الكتاب الذى تقدمه إليك ولن أذكر
لك عنه شيئاً فحسبك أن الإمام التزالى كان يحمله معه دائماً فى رحلاته .

مولده ووفاته : لم تذكر المصادر التى بين أيدينا تاريخ ميلاده . أما تاريخ
وفاته فقد اختلفوا فيه ولم يذكروه أيضاً . قاله ياقوت فى تاريخ حكماء الإسلام لم يذكر
له تاريخ وفاة وإن كان قد ذكر فى هامشه أن وفاة الراغب كانت سنة ٤٠٢ هجرية
فى أصح الروايات ١٩

أما كشف الظنون ١ : ٣٦ فقد ذكر أنه توفى سنة نيف وخمسة .

أما كتاب سفينة البحار ١ : ٥٢٨ فقد ذكر أن وفاته كانت بعد
المائة الخامسة .

(٣)

وفهرس الخزانة التيمورية ٣ : ١٠٨ ذكر أن وفاته سنة ٥٠٣ هـ كما حققه بعض المستشرقين .

ومجلة المجمع العلمي العربي ٢٤ : ٢٧٥ وفيها أن وفاته كانت سنة ٥٤٥٢ هـ .

أما السيوطي في بنية الوعاة ص ٣٩٦ فقد ذكر أن وفاته كانت في أوائل المائة الخامسة .

والصحيح أنه توفي سنة اثنتين وخمسمائة هجرية الموافقة لسنة ألف ومائة وثمانى ميلادية .

رحم الله الراغب وجزاه عما قدم للإسلام والمسلمين خير الجزاء .

مراجع المقدمات

- ١ - غالب كتب الراغب المطبوعة والمخطوطة التي ذكرت في المقدمة .
- ٢ - تفسير الإمام البيضاوى .
- ٣ - روضات الجنات . . .
- ٤ - سفينة البحار .
- ٥ - فهرس أنفزانة التيمورية .
- ٦ - مجلة الجمع العلمى العربى .
- ٧ - بنية الوعاة للسيوطى .
- ٨ - الأعلام للزركلى .
- ٩ - كشف الفنون عن أسامى الكتب والفنون .
- ١٠ - الموسوعة العربية الميسرة .

كتاب
الذريعة إلى مكارم الشريعة

للشيخ أبي القاسم الحسين بن محمد
ابن الفضل الراغب الأصبهاني
رحمه الله
آمين

راجعه وقدم له

طه عبد الرؤوف سعد

الطبعة الأولى

١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م

الناشر

مكتبة الطليح للدراسات

حسين محمد مبابي

٩ شارع الصناديقه ببيدان الأزهر

ت ٩٣١٢٩٦



نسأل الله تعالى أن يجعل لنا بخوده الذي هو سبب الوجود نوراً يهدينا إلى الإقبال عليه ، ويميل بنا إلى الإصغاء إليه ويدلنا على حسن معاملته والقوة على النفاذ في طاعته ، وأن يجعلنا من جملة من ضمن أن يحرسهم من غائلة الشيطان حيث قال : « إن عبادي ليس لك عليهم سلطان » وجعلهم الشيطان مثوبة اليمين حيث قال : « فيعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين » .

قال الشيخ : أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل الراغب رحمه الله كنت قد أشرت فيما أملت من كتاب تحقيق البيان في تأويل القرآن إلى الفرق بين أجبك الشريعة ومكارمها ، وإن المكارم المطلقة هي اسم لما لا يتحاشى من أن يوصف البارئ جل ثناؤه بها أو بأكثرها نحو الحكمة والجود والحلم والعلم والغفر ، وإن كان وصفه تعالى بذلك على حد أشرف مما يوصف به البشر ، وأن الأحكام تناول ذلك في العبادات وأنه باكتساب المكربة يستحق الإنسان أن يوصف بكونه خليفة الله تعالى المعنى بقوله عز وجل : « إني جاعل في الأرض خليفة » . ويقول تعالى : « وستخلقكم في الأرض فينظر كيف تعملون » ، ويقول تعالى : « وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم » . وأشرت أن خلافة الله عز وجل لا تصح إلا بطهارة النفس كما أن أشرف

العبادات لا تصح إلا بظاهرة الجسم وقد استخفرت الله تعالى الآن وعملت في ذلك كتاباً يكون ذريعة إلى مكارم الشريعة وينت كيف يصل الإنسان إلى منزل العبودية التي جعلها الله تعالى للأقياء وكيف يترقى عنها إذا وصلها إلى منزلة الاخلافة التي جعلها الله تعالى شرفاً للصديقين والشهداء، فبالجمع بين أحكام الشرع ومكارمه علماً وإبرازهما عملاً يكتسب العلي ويتم التي وتبلغ إلى جنة المأوى ورغبت أيها الأخ الفاضل وفقك الله وأرشدك وأعذك من شر نفسك في تصفيه ما رأيت من تشوئك بأن ترين ما ولده الله تعالى من حسن خلقك وخلقت بما يتولاه من تحمين أدبك وإكمال مهوئك فنا أجدر بحبك الصبيح أن يحصل وراء الرأي الصحيح . شعر :

حتى تصادف أترجا يطيب معا حملاً ونوراً فطالب المود والورق

فما أقبح المرء أن يكون حسن جسمه باعتبار قبح نفسه جنة يعمرها يوم . وصرمة يحرسها ذئب كما قال حكيم لجاهل صبيح الوجه ، أما الليت فحسن وأما ساكنه فردي ، وأن يكون باعتبار كثرة ماله وحسن أثاثه ثوراً عليه حتى قد سمى بعض الحكماء الأغنياء الأغنياء تيوساً صوفها درر وحرراً إجلالها خبر ، ودخل حكيم على رجل فرأى داراً منجدة وفرتاً ميسوعة ورأى صاحبها خلوا من القضيطة فبرز في وجهه فقال له ما هذا السفه أيها الحكيم قال بل هذه حكمة إن البصائر ليرى في أخس مكان في الدار ولم أر في دارك أخس منك فنه بذلك على دناءة الجهنم وأن قبحه لا يزول بادخار القنيت .

وكن أيها الأخ عالماً وملك عملاً تكن من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، واحذر الشيطان أن يسبك ويؤيك بأعراض الدنيا وزخارفها فيجلك من أوليائه ويخوفك بوساوسه قال عز من قائل : « إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه » .

واغلم أنه قبيح بنى العقل أن يكون بهيمة وقد أمكنه أن يكون إنساناً،
أو إنساناً وقد أمكنه أن يكون ملكاً وأن يرضى بقرينة مستعارة وحياة مستردة
وله أن يتخذ قرينة مخلدة وحياة مؤبدة كما قيل :

فلم ير في عيوب الناس شيء كقص القادرين على التمام

وإن أردت أن تعرف بقاء العلماء الأتقياء فاعتبر ما قال أمير المؤمنين على
كرم الله وجهه : مات خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر
وأعينهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة .

وإن أردت أن تشاهد من في الجنة يتمتعون فاستعد حال حارثة حيث قال للنبي
عليه السلام أصبحت مؤمناً حقاً قال عليه السلام لكل حق حقيقة . فإحقيقة
إيمانك فقال في جلت جوابه وكنتى أنظر إلى أهل الجنة يتراورون فصدقته النبي
عليه الصلاة والسلام وقال له عرفت فالزم ولا تخدعناك عن طلب ذلك وإدراكه
« الذين يصلون عن سبيل الله ويؤمنونها عوجاً وهم بالآخرة هم كافرون » قد وصفهم
الله بالصمم والعمى ، إذ قال « ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون » ثم
ضمهم بقوله « أولئك الذين خسروا أنفسهم وفضل عنهم ما كانوا يفترون » ثم فرق
بينهم وبين من ضادهم فقال « مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والبصير هل
يستويان مثلاً أفلا تتذكرون » فأخبر تعالى أنهم لا يسمعون ولا يبصرون لفقدهما
سمع القلب وبصره الذين بهما تنال حقائق السموات والبصيرت .

وهذا الكتاب يشتمل على سبعة فصول وأبواب :

الفصل الأول

(في أحوال الإنسان وقواه وفضيلته وأخلاقه)

الباب الأول - مثل أهل البيا وما رشحوا له ..

الباب الثاني - ماهية الإنسان وكيفية تركيبه ..

الباب الثالث - في قوى الإنسان ..

الباب الرابع - تعاون القوى الروحانية وكيفية إدراكها ..

الباب الخامس - بيان فضيلة الإنسان على سائر الحيوان ..

الباب السادس - بيان ما به يفضل الإنسان ..

الباب السابع - كون منزلة الإنسان بين البهيمة والملاك ..

الباب الثامن - ما لأجله أوجد الإنسان ..

الباب التاسع - النسياسة التي ينتج عنها خلافة الله عز وجل ..

الباب العاشر - الفرق بين مكادوم الشريعة وبين العبادة وعمارة الأرض ..

الباب الحادي عشر - كون طهارة النفس شرطاً في صحة خلافة الله تعالى ..

وكمال عبادته ..

الباب الثاني عشر - فيما يفرغ إليه في طهارة القلب والنفس ..

الباب الثالث عشر - بيان منازعة الهوى للعقل ..

الباب الرابع عشر - الفرق بين ما يبيومه الهوى ويسومه العقل ..

الباب الخامس عشر - في ذكر الخطاير التي يعرض من جهة النفس ..

الباب السادس عشر - حصول الخلق المحمود بطهارة النفس ..

الباب السابع عشر - الفرق بين الطامع والسجدة والخلق والمادة والهوى ..

الباب الثامن عشر - إمكان تغيير الخلق .

الباب التاسع عشر - صعوبة إصلاح القوى الشهوية وما في هذه القوى من المنفعة والمضرة .

الباب العشرون - ازدياد الإنسان من الفضائل والذاتل يتعامل بهما .

الباب الحادى والعشرون - فيما يحمد ويذم من الخلق .

الباب الثانى والعشرون - سبب اختلاف الناس فى أخلاقهم .

الباب الثالث والعشرون - وجوب اكتساب الفضيلة المحمودة .

الباب الرابع والعشرون - أنواع نعم الله الموهوبة والمكسوبة .

الباب الخامس والعشرون - حاجة بعض هذه الفضائل إلى بعض .

الباب السادس والعشرون - الفضائل المطيفة بالإنسان .

الباب السابع والعشرون - الفضائل الجماعية .

الباب الثامن والعشرون - ما يتولد من الفضائل .

الباب التاسع والعشرون - الفضائل التوفيقية .

الباب الثلاثون - ما يتولد من الفضائل النفيسة بعضها ببعض .

الباب الحادى والثلاثون - الباعث على فعل الخير وتحريم الفضائل .

الباب الثانى والثلاثون - الموانع من تحريم الفضائل .

الباب الثالث والثلاثون - الارتقاء فى درجات الفضائل والأعداد جنبها إلى أقصى الذاتل .

الباب الرابع والثلاثون - بيان عبادة الله فى تهذيب الذين تردوا فى الذاتل حتى فسدت أخلاقهم .

الفصل الثاني

(في العقل والعلم والنطق وما يتعلق بها وما يضادها)

الباب الأول - فضيلة العقل .

الباب الثاني - أنواع العقل .

الباب الثالث - المكتسب من العقل الدنيوي والأخروي .

الباب الرابع - منازل العقل واختلاف أساميها بحسبها .

الباب الخامس - جلالة العقل وشرف العلم .

الباب السادس - الفرق بين العقل والعلم والمعرفة والهداية والحكمة .

الباب السابع - توابع العقل .

الباب الثامن - ثمرة العقل مع معرفة الله تعالى الضرورية والمكتسبة وغاية

ما يملكه الإنسان .

الباب التاسع - وجوب بعثة الأنبياء عليهم السلام وقلة الاستغناء عنهم .

الباب العاشر - ما تعرف به صحة النبوة .

الباب الحادي عشر - كون العقل والرسول هاديين للخلق إلى الحق .

الباب الثاني عشر - تعذر إدراك العلوم النبوية على من لم يتدرب في العلوم

العقلية .

الباب الثالث عشر - في الإيمان والإسلام والتقوى والبر .

الباب الرابع عشر - في الإيمان .

الباب الخامس عشر - في أنواع الجهل .

الباب السادس عشر - في قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يضع

موسعون بابا .

- الباب السابع عشر - كون العلم مركزاً في نفوس الناس .
- الباب الثامن عشر - حصر أنواع المعلومات .
- الباب التاسع عشر - ما تعرف به فضيلة العلم .
- الباب العشرون - استحسان معرفة أنواع العلوم .
- الباب الحادى والعشرون - معاداة بعض الناس لبعض العلوم .
- الباب الثانى والعشرون - الحث على تناول البلغم من كل علم والاقتصار عليه .
- الباب الثالث والعشرون - أحوال الناس في استفادة العلم وإفادته .
- الباب الرابع والعشرون - ما يجب على المتعلم أن يتحراه .
- الباب الخامس والعشرون - ما يجب على المتعلم أن يتحراه مع المتعلمين منه .
- الباب السادس والعشرون - وجوب منع الجملة عن حقائق العلوم والاقتصر عليهم على قدر أفهامهم .
- الباب السابع والعشرون - وجوب ضبط المتصدين للعلم ومضرة إهمال ذلك .
- الباب الثامن والعشرون - ذكر من يصلح لوعظ العامة .
- الباب التاسع والعشرون - الحالة التي يكون عليها الواعظ .
- الباب الثلاثون - صعوبة المييار الذي تعرف بها حقائق العلوم .
- الباب الحادى والثلاثون - ذكر كراهية الجدل للعوام وذهمه على كل حال .
- الباب الثانى والثلاثون - ما يجب أن يعامل به ذو الجدل المباحك .
- الباب الثالث والثلاثون - في الوجوه التي يقع من أجلها الشبه والاختلاف .
- الباب الرابع والثلاثون - بيان اختلاف الناس في الأدیان والمذاهب .
- الباب الخامس والثلاثون - النطق والصمت .
- الباب السادس والثلاثون - في مدح الصدق وذم الكذب .
- الباب السابع والثلاثون - ما يحسن ويقبح من الصدق والكذب .

- الباب الثامن والثلاثون - أنواع الكذب والداعي إليه .
 الباب التاسع والثلاثون - الذكر الحسن من للدح والثناء .
 الباب الأربعون - الشكر .
 الباب الحدى والأربعون - الغيبة واليمين .
 الباب الثانى والأربعون - السلام للمستقيم .
 الباب الثالث والأربعون - المزاح والضحك .
 الباب الرابع والأربعون - الحلف .

الفضل الثالث

(فيما يتعلق بالقوى الشهوية)

- الباب الأول - الحياء . الباب الثانى - كبر الهمة .
 الباب الثالث - الوفاء والتندر . الباب الرابع - المشاورة .
 الباب الخامس - النصيح : الباب السادس - كتمان السر .
 الباب السابع - التواضع والكبر .
 الباب الثامن - القنصر :
 الباب التاسع - العجب .
 الباب العاشر - أنواع اللذات وقاصيلها .
 الباب الحادى عشر - ما يحسن تناوله من الطعام وما يقيح .
 الباب الثانى عشر - ما يحسن تناوله من المنكح وما يقيح .
 الباب الثالث عشر - ذكر العفة .
 الباب الرابع عشر - القناعة والزهد .
 الباب الخامس عشر - الورع .

الفصل الرابع

فيما يتعلق بالقوى النفسية

الباب الأول - ما ينفع من القوى النفسية .

الباب الثاني - أنواع الصبر ومدحه . الباب الثالث - الشجاعة .

الباب الرابع - أسماء أنواع القزع والفرق بين ما يحمى ويحم منها .

الباب الخامس - مداواة النعم وإزالة الخوف .

الباب السادس - أحوال الناس في محبة الموت والاحتياط لقلة المبالاة به .

الباب السابع - السرور والتوبة . الباب الثامن - المنذر والتوبة .

الباب التاسع - الحلم والعفو . الباب العاشر - ثوران الغضب وفضل كظمه .

الباب الحادي عشر - الغيرة والجور .

الباب الثاني عشر - الغبطة والمنافسة والحسد .

الفصل الخامس

(في العدالة والنظم والحجة والبنص)

الباب الأول - ذكر العدالة وفضيلتها .

الباب الثاني - أنواع العدالة وما يستعمل ذلك فيه .

الباب الثالث - ما يحسن ترك العدالة فيه . الباب الرابع - ذكر النظم .

الباب الخامس - الأسباب التي يحصل منها الأضرار .

الباب السادس - ذكر المكر والخديعة والسكيد والحيلة .

الباب السابع - ماهية الحجة وأنواعها . الباب الثامن - فضيلة الحجة

الباب التاسع - فضيلة الصداقة . الباب العاشر - ذكر الحجة في الناس .

الباب الحادي عشر - الحث على مصاحبة الأخيار ومجانبة الأشرار .

١ الباب الثاني عشر - فضيلة الفرد عن الناس ورذيلته .

٢ الباب الثالث عشر - في المداوة .

الفصل السادس

(فيما يتعلق بالصناعات والكسب والإفلاق والجود والبخل)

١ الباب الأول - حاجة الناس إلى اجتماعهم للتظاهر .

٢ الباب الثاني - تسخير الله هم الناس للصناعات المختلفة وعناية كل أحد بما

يصحراه . الباب الثالث - كون الفقر وخوفه سبب نظام أمر الناس .

٣ الباب الرابع - مناسبة الأبدان للصناعات ووجوب التكسب .

٤ الباب الخامس - مدح السعي وذم البكسل .

٥ الباب السادس - تقاسم الصناعات وفضيلة بعضها على بعض .

٦ الباب السابع - في أن أصول الصناعات مأخوذة عن وحى .

٧ الباب الثامن - في شأن الناس المتعامل به وبين حكمة الله تعالى .

٨ الباب التاسع - مدح المال وذمه .

٩ الباب العاشر - ذكر المال والأدب في اقتنائه والوجوه التي منها يحصل .

١٠ الباب الحادى عشر - سبب إخفاق العاقل ونجاح الجاهل .

١١ الباب الثانى عشر - تحقيق كون المال فى أيدى الناس .

١٢ الباب الثالث عشر - تفاوت أحوال المتناولين للأعراض الدينية .

١٣ الباب الرابع عشر - فى بيان ما ورد من الآيات المتفاوتة الظاهرة فى شأن الدنيا .

١٤ الباب الخامس عشر - فى مراعاة أمور الدنيا والآخرة .

١٥ الباب السادس عشر - بيان حال من يجوز له الاستكثار من أعراض الدنيا

ومن لا يجوز له ذلك .

الباب السابع عشر - ما ينال أرباب الدنيا من المقولات الدنيوية .

الباب الثامن عشر - ذكر الإفلاق المدوح والإفلاق الذموم .

الباب التاسع عشر - حقيقة السخاء والجود والشح والبخل .

الباب العشرون - فضيلة الجود وذم البخل .

الباب الحادى والعشرون - أنواع الجود والمجود به .

الفصل السابع فى ذكر الأفعال .

الباب الأول - أنواع الأفعال .

الباب الثانى - الفرق بين الفعل والعمل والصنع .

الباب الثالث - أنواع الصناعات .

الباب الرابع - الأفعال الإرادية وغير الإرادية .

الباب الخامس - ما يستحق به من الأفعال اللوم وما لا يستحق به ذلك

الباب السادس - الأسباب التى يمكن نسبة الفعل إليها .

الفصل الأول

في أحوال الإنسان وقواه وفضيلته وأخلاقه وفيه أبواب

الباب الأول — مثل أهل الدنيا وما رشحوا له

الإنسان في هذه الدار كما قال علي رضي الله عنه : « الناس سفر والدنيا دار - عمر لا دار مقرّ ووطن أمه مبدأ سفره والآخرة قصده وزمان حياته مقدار مسافته وسنوه منازلته وشهوره فراسخه وأيامه أمياله وأنفاسه خطاه يساريه سير السفينة براكبها كما قيل :

رأيت أبا الدنيا وإن كان خافضاً أبا سفر يسرى به وهو لا يدري

وقد دعى إلى دار السلام ، كما قال الله تعالى : (لهم دار السلام عند ربهم) وقال تعالى : (والله يدعو إلى دار السلام) وتوجه به إليها نحو أشرف الزهرات . والله الثمرات جنات تجري من تحتها الأنهار بل إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين . لكن لما كان الطريق إليها مضلة مظلمة قد استولى عليها أشرار ظلمة جعل الله عز وجل لنا من العقل الذي ركبه فينا وكتابه الذي أنزله علينا نوراً هادياً ومن عبادته التي أمرنا بها حصناً وفاقاً ، فقال في وصف نوره : (الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح للصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دريّ يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس) فجعل للصباح مثلاً للعقل والمشكاة مثلاً لنصر المؤمنين والزجاجة لقلبه ، والشجرة المباركة هي الزيتون للدين وجعلها لا شرقية ولا غربية لتبينها على أنها مصنوعة عن التفريط والإفراط كما قال (إن هذا القرآن يهدي للتي هي

أقوم) والزيت للقرآن وبين أن القرآن يمد العقل مد الزيت للصباح وإنه يكاد يكفي لوضوحه وإن لم يعاضده العقل ثم قال نور على نور أى نور القرآن ونور العقل ، وبين أنه يخص بذلك من يشاء .

وقال في وصف ما جله الله تعالى لنا من الحصن : (إن عبادى ليس لك عليهم سلطان) أى للمتخصصين بعبادى فمن لم يقر برعاية نوره وحماية حصنه عمه فى دجاء وتمسكت من استوائه عداه كما قال تعالى : (ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإليه يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون) فلم يزد من دنياه زاده ، كما أمره بقوله تعالى (وترودوا فإن خير الزاد التقوى) وجأت رحلته فيسترجع منه ما أعير من جده وذات يده فيتحسر حين لا يغنيه تحسره ويقول يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ، ويقول هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذى كما فعل فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا أى فإن الإنسان من وجه فى دنياه حارث وعمله حرثه ودنياه محرثه ، ووقت الموت وقت حصاده والآخره بيده ولا يحصد إلا ما زرعه ولا يسهل إلا ما حصده ، ولهذا قال تعالى (من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله فى الآخرة من خلاق) من نصيب ، وكما أن فى البذر مكايل وموازين وأمناء وحفاظا ومشاهدين وكتابا كذلك فى الآخرة مثل ذلك كما قال تعالى : (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين) وقال : (إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعطون ما تمنون) وقال : (وجى بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق) وكما أن فى البذر تدرية وتميزا بين القارة والحطام فكذلك فى الآخرة تمييز بين الحسنى والآنم كما قال الله تعالى (ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض

فيركه جميعاً فيجعلهم في جهنم أولئك هم الخاسرون) وقال في أعمال السكار : (مثل الذين كفروا بربههم أعمالهم كرماد اشتعلت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء) وقال : (وقدمننا إلى ما علموا من عمل فجعلناه هباء منثوراً) فمن عمل للآخرة بورك في كيله ووزنه وجعل له زاد الآخرة كما قال تعالى : (ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً) (ومن عمل لهنا ههنا خاب سعيه وبطل عمله ، كما قال تعالى : (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون) فأعمل الدنيا كشجرة الخلاف بل كالدفلى والحنظل في الربيع ترى غصن الأوراق حتى إذا حان حين الحصاد لم يبق طيناً وإذا حضر مجتاهد البدر لم يبق نائلاً ، ومثل أعمال الآخرة كشجرة الكرم والتغل والمستقيم النظر في الشتاء فإذا حان وقت القطف والاجتاء أفادتكم زاداً وادخرت منه عدة وعتاداً ، وإلى نحوها أشار الله تعالى بقوله (ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار) ولما كانت زهرات الدنيا رائحة الظاهر خبيثة الباطن نهى الله تعالى عن الاعتراض بها فقال : (ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى) والله تعالى يؤيد فضله من يشاء وهو الباري .

الباب الثاني — ماهية الإنسان وكيفية تركيبه

الإنسان مركب من جسم مدركه البصر ، ونفس مدركها البصيرة وإليهما أشار بقوله تعالى : (إني خالق بشر من طين فإذا سويتة ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين) فالإشارة بالروح إلى النفس وإضافته تعالى الروح إليه تشريفاً لها

وعنى به النفس المذكور فى قوله تعالى (اخرجوا أنفسكم) ووجود النفس فى الإنسان لا يحتاج أن يدل عليه لوضوح أمره ، بل يقتضيه الجاحد لها والغافل عنها بأنها هى التى بمصولها فى الجسم تحصل الحياة والحركة والحس والعلم والرأى والتمييز ، ويكون الجسم متصرفاً بها وحاملاً ومستحسنًا ومستطاباً محباً ، وبفقدائها عدم هذه الأشياء فيصير جيفة محتاجة إلى علة تحملها ، وهى محل الأعراض والروحانية كالجسم فى كونه محبلاً للأعراض الجسمانية . وقد حث الله تعالى على تدبر النفس والتفكر فيها وجعل معرفتها مقرونة بمعرفة تعالى فى قوله (وفى الأرض آيات للموقنين وفى أنفسكم أفلا تبصرون) وقال تعالى (سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق) .

وكان يقال فى الأمم السالفة من أنكر البارى رجم لكونه جاحداً ، ومن أنكر النفس رجم لكونه جاهلاً ، وقيل كان فى كتب الله تعالى المنزلة اعرف نفسك يا إنسان تعرف ربك ، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم (أعرّفكم ربّه أعرّفكم بنفسه) بل قال الله تعالى (ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم) تليها أنهم لما نسوا تعالى دل نسيانهم إياه على نسيانهم لها . وقالت الحكماء قد ركب الله تعالى الإنسان تركيباً محسوساً مغفولاً على هيئة العالم وأوجد فيه شبه كل ما هو موجود فى العالم حتى قيل الإنسان هو عالم صغير ومختصر للعالم الكبير ، وذلك ليدل به على معرفة العالم فيتوصل بهما إلى معرفة صانعهما . فثابتة معرفة الإنسان لبارئته تعالى أن يعرف العالم فيعلم أنه موجد وأن له موجداً ليس مثله ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

الباب الثالث

(في تعديد قوى الإنسان وصفاته)

قد جعل الله تعالى للإنسان خمس قوى يدل على وجودها فيه ما يظهر من تأسيرواتها :

قوة الغذاء : وبها الشور والتربية والولادة .

وقوة الحس : وبها الإحساس واللذة والألم .

وقوة التخيل : وبها تصور أعيان الأشياء بعد غيوبتها عن الحس .

وقوة النزوع : وبها يكون الطلب للموافق والمهرب من المخالف والرضى والنضب والإيثار والكره .

وقوة التفكير : وبها يكون النطق والعقل والحكمة والرؤية والتدبير والمهنة والرأي والمشورة، فأما القوى المدركة منها فخمس : الحواس الخمس والتخيّل والتفكير والعقل والحفظ، فأما الحواس فكل واحد منها إدراك مخصوص، فللحس عشرة إدراكات الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة واللين والخشونة والصلابة والرخاوة والثقيل والخفة. وللذوق سبع الخلاوة والارارة والملوحة والجوضة والحراقة والمفوصة واللثة ، ولشم اثنان الطيب والنتن ، ولسمع اثنان الصوت الخفيف والصوت الثقيل ، وللبصر أحد عشر إدراكا النور والظلمة واللون والجسم وسطحه وشكله ووضعه ورفضه وأبعاده وحركاته. وسكناؤه وأعداده فأدون هذه الإدراكات اللس ثم النوق ثم الشم فالنفس لا تكاد تستعين بها إلا فيما يعود نفسها إلى صلاح الجسم وأرفع الإدراكات العقل ثم الفكر ثم التخيل ثم الجنب، إلا أن العقل والفكر يدركان الأشياء الروحانية، فأما السمع والبصر

يقتربان لأنهما يخدمان النفس والجسم وخدمتهما للنفس أكثر ويدركان الأشياء الجسمانية والتخيل متوسط بين العقل والفكر وبين السمع والبصر فيأخذ تارة بين السمع والبصر ويسلمها إلى العقل والفكر وذلك في حال اليقظة ويأخذ تارة من النوم، ولما كان مبدأ تأثير هذه القوى من الدماغ قيل مسكن الفكر وسط الدماغ . ومسكن الخيال مقدمه ومسكن الحفظ والذكر مؤخره . ولما كان قوام الدماغ بل قوام الجسم كله من القلب الذي منه منشأ الحرارة التريزية صار في كلام الناس . يبر عن هذه القوى تارة بالدماغ فيقال لفلان دماغ إذا قوت منه هذه القوى، ويعبر عنها تارة بالقلب والثاني أكثر وعلى ذلك قوله تعالى (إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب) .

ولما كان إدراك أكثر الحقائق بهذه القوى المدركة وكانت الفكرة خادمة للعقل والتخيل خادمة للعقل والفكر تارة والسمع تارة خص الله تعالى بالذكر القلب وهو أحد الطرفين والسمع والبصر وهو الطرف الآخر ولذلك عظم الله تعالى المنه على الإنسان بإعطائه إياه هذه الثلاث وحده من استعمالها وذم من أهملها . فقال عز من قائل (وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة) وقال في ذم من لا يفتق بها (لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها) وقال (هم بكم عبي فهم لا يقولون) أى لا يفهمون المعنى لا أنهم لا يسمعون الأصوات ولا يبصرون الثوات وجعلهم بكم من حيث إنهم لا يوردون معنى مستنبطاً بالفكر ومدركاً بالعقل . واعلم أن السمع والبصر كالأخرين يخدم كل واحد منهما صاحبه في إدراكه فقد ينوب السمع عن البصر في إبلاغ القلب بما يأخذه عن اللفظ فيدرك في ساعة مالا يدركه البصر في زهة وينوب البصر عن السمع في إبلاغ القلب بمطالعة الكتب مالا يدركه السمع

في مدة منيا إذا كان المحاطب ناقص العبارة أو غير مثبت في الكلام أو قد
الغنى ونمض .

الباب الرابع

(في تعاون القوى الروحانية وكيفيات إدراكها)

القوى الروحانية متعدونات في إدراكهن رسوم المعلومات ، فإن الخيال يصور
من المحسوس فتبقى صورته الروحانية فيه فينتش بها نقش الشنع بصورة الختم
ثم يأخذه الفكر فيميز بعضها عن بعض بنور العقل فيبحث عن خواصها ومنافعها
ومضارها ثم يؤديه إلى القوة الحافظة فإن أراد إبرازه قولاً سلط عليه القوة الناطقة
فيبرز عنه باللسان ، وإن أراد إبرازه فعلاً سلط عليه القوة الباطنة
فيوجد به بالجوارح .

وقد ضرب بعض الحكماء مثلاً لهذه القوى يقرب منه تصور تأثيراتها
قَالَ إن القوة المفكرة ومسكنها وسط الدماغ بمنزلة الملك تسكن وسط المملكة
والخيالية ، ومسكنها مقدم الدماغ جارية مجرى صاحب بريد ، والحافظة ومسكنها
مؤخر الدماغ جارية مجرى خازنه . والقوة الناطقة جارية مجرى ترجمانه والعاملة
جارية مجرى كاتبه والحواس جارية مجرى الجواسيس وأصحاب الأخبار
الصادق اللهجات فيا يرفعوه من الأخبار فيلقط كل واحد الخبر من الصقع الذي
وكل به فيرضه إلى صاحب البريد ينقط ما يراه حشواً ويرفع الباقي صافياً إلى
حضرة الملك فيميزه ويعرف منافعه ومضاره . ويسله إلى خازنه إلى وقت الحاجة
فيحضره بتقديم إخراجها .

قالوا وكما أن الملك أفضل يستعين فيها بغيره وأفضل لا يفرد فيها هو بنفسه

والأفعال التي يتولاها بنفسه أشرف من التي يفوضها إلى غيره كذلك القوة
المفكرة أفضل قوضها إلى غيرها ، وأفضل تخصص هي بها ، وهي الروية والفكر
والاعتبار والقياس والقراسة ، فهذه الأشياء تدبر الأمور ، فبالفكر استخراج
الغوامض وبالاعتبار يحصل التجربة وبالقياس استنباط المجهول بتوسط المعلوم
وبالقراسة الاطلاع على الأسرار . ونحو هذا المثل ما زوى أن كتب الأخيلاز
مقال دخلت على عائشة رضى الله عنها فقالت ، الإنسان عينا هاد وأذناه قمع ولسانه
ترجمان ويداه جناحان ورجلاه برمد والقلب ملك فإذا طاب الملك طاب جنوده ،
مقتات هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

الباب الخامس

(في بيان فضيلة الإنسان على سائر الحيوان)

للإنسان فضل على الحيوانات كلها في نفسه وجسمه أما فضله في نفسه فبالقوة
المفكرة التي بها العقل والعلم والحكمة والتدبير والرأى فإن البهائم وإن كان كلها
يحس وبعضها يتخيل فليس لها فكرة ولا روية ولا استنباط المجهول بالمعلوم ولا
تعرف علل الأشياء ولا أسبابها وليس في قوتها تعلم الصناعات الفكرية وإنما تعلم
بعضها بعض الصناعات التخيلية فأقواها في ذلك القيل والقردة وأما فضله في جسمه
فأقيد العاملة والسان الناطق وانتصاب القامة الدال على استيلائه على كل ما أوجد
في هذا العالم وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله (لقد خلقنا الإنسان
في أحسن تقويم) وقوله (وصوركم فأحسن صوركم) ولم ينم الصورة التخطيطة
قط بل عنائها والصورة المقولة ولتشرفه تعالى إياه بذلك قال (ولقد كرمتنا بني
آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن
خلقنا فضيلا) .

وَمَنْ رَغِمَ أَنْ الْإِنْسَانَ خُلِقَ خَلْقًا نَاقِصَةً عَنِ الْوَحْشِيَّاتِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ
لَمْ يَكُنْكَ الْمَلَأْسَ كَمَا كَفَيْتَهُ وَلَمْ يَطْ سِلَاحًا فِي ذَاتِهِ. كَمَا أُعْطِيَ كَثِيرٌ مِنْهَا فَتَقَرَّرَ.
نَاقِصٌ إِذْ قَدْ أُعْطِيَ الْإِنْسَانُ بَدَلَ ذَلِكَ التَّمْيِيزِ الَّتِي يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَّخِذَ بِهِ كُلَّ مَلْبَسٍ.
وَكُلَّ سِلَاحٍ حَسَبَ مَا يَرِيدُهُ. فَيَتَنَاوَلُهُ مَتَى أَرَادَ وَيَضَعُهُ مَتَى أَحَبَّ ثُمَّ لَوْ أُعْطِيَ.
الْإِنْسَانُ بَعْضَ الْأَسْلِحَةِ الَّتِي أُعْطِيَتْهُ لَمْ يُمْكِنَهُ أَنْ يَسْتَعْمَلَ غَيْرَهُ كَالْوَحْشِيَّاتِ.
وَأَيْضًا فَلَوْ أُعْطِيَ ذَلِكَ لَسَكَانَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ لَا يُعْطَى التَّمْيِيزُ لِأَنَّهُ حَيْثُ كَانَ
يَسْتَفْضِي عَنْهُ فَيُبْطِلُ فَائِدَتَهُ وَفَضْلَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْهُ عَنْ ذَلِكَ. إِنْ قِيلَ كَيْفَ قَالَ تَعَالَى.
(خَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا) فَاسْتَضْفِ قَوْلَ ضَعْفِهِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى لَا فِيهِ مِنْ
الْحَاجَاتِ الْبَدَنِيَّةِ الَّتِي كَفَيْهَا.

وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا أَوْجَدَ فِي هَذَا الْعَالَمِ قَائِمًا أَوْجَدَ لِأَجْلِ الْإِنْسَانِ إِمَّا لِاتِّقَاعِهِ بِهِ.
كَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْخَيْرِ أَوْ الْأَغْذِيَّةِ لَهُ كَالْبَقَرِ وَالنَّعَمِ وَالْحَيُوبِ وَالْثَمَارِ. وَإِمَّا لِاتِّقَاعِ
مَا يَنْبَغِي بِهِ الْإِنْسَانُ كَالْعَسْبِ وَالْحَشْرَاتِ وَمَا لَا يَعْرِفُ الْإِنْسَانُ نَفْعَهُ فَلَيْسَ يُخْرِجُ
مِنْ كَوْنِهِ نَافِعًا وَقَدْ بَيَّنَّ الْحُكَمَاءُ نَفْعَ جُلِّهَا وَمَا لَا سَبِيلَ لِبَعْضِهَا أَوْ لَسَكَانًا إِلَى مَعْرِفَةِ
نَفْعِهِ فَلَيْسَ جَهْلُنَا بِهِ قَدْ بَحَا فِي حِكْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى جِدَّهُ فِي إِجْمَادِهِ وَرَبِّ شَيْءٍ.
جَهْلُنَا نَفْعَهُ وَقَدْ سَخَّرَ لِمَعْرِفَتِهِ بَعْضَ الْحَيَوَانَاتِ كَالشَّجَرِ الَّذِي فِيهِ الْمَسَلُ بِالْقُوَّةِ وَمَا
سَخَّرَ لِمَعْرِفَتِهِ وَاسْتِخْرَاجِهِ إِلَى النَّحْلِ وَمَا أَلْبَقَ مِنْ أَنْسَكِرَ حِكْمَتُهُ تَعَالَى يَجْمَعُهُ
بِأَنْ يَنْشُدَ:

عَلَى نَحْتِ الْقَوَافِي مِنْ مَقَاطِعِهَا وَمَا عَلَى بَأْنٍ لَا يَفْهَمُ الْبَقَرُ.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الباب السادس

(في بيان ما يفضل به الإنسان)

الإنسان وإن كان هو بكونه إنساناً أفضل موجود فذلك بشرط أن يراعى ما به صار إنساناً وهو العلم الحق والعمل المحكم فيقدر وجود ذلك المعنى فيه يفضل ولهذا قيل الناس أبناء ما يحسنون أى ما يعرفون ويعملون من العلوم والأعمال الحسنة فقال أحسن فلان إذا علم وإذا عمل حسناً فأما الإنسان من حيث ما يتخذ وينسل فنبات ومن حيث ما يحس ويتحرك حيوان ومن حيث الصورة التخطيطية فكصورة في جدار وأما فضيلته فبالنطق وقواه ومقتضاه ولهذا قيل ما الإنسان لولا اللسان الأبيهة مهمل أو صورة ممثلة فالإنسان يضارع الملك بقوة النطق والعلم والفهم يضارع البهيمة بقوة النذاء والنكاح فن صرف همته كلها إلى تربية الفسك بالعلم والعمل لخلق بأن يلحق بأفق الملك فيسمى ملكاً وربانياً كما قال تعالى (إن هذا إلا ملك كريم) ومن صرف همته كلها إلى تربية القوة الشهوية باتباع الذات البدنية يأكل كما تأكل الأنعام لخلق بأن يلحق بأفق البهائم فيصير إما غراً كنور وإما شرها كخنزير وإما شرعا ككلب أو حقوداً كجمل أو متكبراً كنمر أو ذاروغان كعطب أو جليماً كديك أو يجمع ذلك كله كشيطان مريد وعلى ذلك قوله تعالى (وجعل منهم القرّة والخنزير وعبد الطاغوت) ولكون كثير من صورة صورة الإنسان وليس هو في الحقيقة إلا كـ بعض الحيوان قال الله تعالى في الذين لا يعقلون عن الله عز وجل (إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل) وقال (إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون) فين أن الذين كفروا ولم يستعملوا القوة التي جعلها الله تعالى لهم هم شر الدواب وقال (مثل الذين كفروا كمثل الذين ينعق بما لا يسمع إلا

دعاء ونداء) أى مثل واعظ الكافرين كناعق الأغنام تنبها أنهم فيها يقاتل لهم كالبهايم ولهذا النظر عبر الشاعر عن بعض من ذمه فقال :

القوم أكرم من وزير ووالده والقوم أكرم من وبر وما ولد
ولم يقل ومن ولد تنبها أنه لا يستحق أن يقال له من لكونه بهيمة (١) وعلى
هذا قال المتنبي :

جولى بكل مكان منهم خلق تحلى إذا جئت فى استهامة بمن
ولما ذكرنا لم يكن بين بعض هذه الأنواع وبعضها من الفاوت ما بين
إنسان وإنسان فإنك قد ترى واحداً كعشرة عشرة كائة بل واحد كائة وعشرة
أخرى هدره دون واحد كما قيل لامرأة فى منامها عشرة هدره أحب إليك أم
واحد كعشرة فقالت بل واحد كعشرة قال الشاعر :

ولم أر أمثال الرجال تقاوتاً لدى المجد حتى عذ ألف بواحد
بل يرى واحداً كعشرة آلاف وبنى عشرة آلاف دون واحد كما قال عليه
السلام وهو أصديق قلا (الناس كابل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة) والإبل
فى تبارفهم اسم مائة بغير ثلاثة ابل فى عشرة آلاف بغير بل لو قيل قد يرى واحداً
كعالم وعالماً كواحد لجازا كما قال عليه السلام (وزنت بأمتى فرجعتهم)
وعلى هذا قال أبو نواس :

ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم فى واحد

(١) من المعلوم أن ما اسم موصول التثنية العاقل ومن اسم موصول للمعاقل .

الباب السابع

(في كون الإنسان بين البهيمة والملك)

الإنسان لما ركب تركيباً بين بهيمة وملك فشيبه للبهائم بما فيه من الشهوات
البذيئة من المأكل والمشرب والنكح وشبهه للملك بما فيه من القوى الروحانية
من الحكمة والمدالة والجود صار واسطة بين جوهريين رفيع ووضيع ولهذا
قال تعالى (وهديناه النجدين) فالنجدان من وجه العقل والموى من وجه الآخرة
والدنيا من وجه الإيمان والكفر ومن وجه الهدى والضلالة ومن وجه موالاته
الله عز وجل ومولاة الشيطان المذكوران في قول الله عز وجل (الله ولي
الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت
يخرجهم من النور إلى الظلمات) ومن وجه النور والظلمة المذكوران في هذه
الآية أى الفضيلة والقبضة ومن وجه الحياة والموت المذكوران في قوله تعالى
(أو من كان ميتاً فأحييناه) فن وقته الله تعالى عز وجل للهدى وأعطاه قوة ليبلغ
الهدى قراعى نفسه وزكاها فقد أفلح ومن حرمة التوفيق فأهمل نفسه
ودساها فقد خاب وخسر كما قال الله سبحانه وتعالى (قد أفلح من زكها
وقد خاب من دساها) .

الباب الثامن

(ما لأجله أوجد الإنسان)

الإنسان من حيث هو إنسان ؛ كل واحد كالآخر كما قيل :

فالأرض من تربة والناس من رجل

وإنما تشرف بأن يوجد كمللاً في المعنى الذى وجد من أجله ويبان ذلك أن

كل نوع أوجده الله تعالى في هذا العالم أو هدي بعض الخلق إلى إيجاد صنعه فإنه موجد لكل يختص به كالبحر إنما خص به ليلبنا وأثقالنا إلى بلد لم نكن بالتيه إلا بشق الأرض، والقرس ليكون لنا جناحاً نظير به والنشار والنحت ليصلح بهما الباب والسبرر ونحوهما والباب لتحرز به البيت، فاللعل المختص بالإنسان ثلاثة عمارة الأرض المذكورة في قوله تعالى (واستعمركم فيها) وذلك تحصيل مائة ترقية المعاش لنفسه وغيره وعبادته المذكورة في قوله تعالى (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) وذلك هو الامتثال للبارى تعالى في عبادته في أوامره ونواهيه وخلافته المذكورة في قوله تعالى (ونستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون) وغيرها من الآيات وذلك هو الاقتداء بالبارى سبحانه على قدر طاقة البشر في السياسة باستعمال مكارم الشريعة، ومكارم الشريعة هي الحكمة والقيام بالعدالة بين الناس في الحكم والإحسان والفضل والقصد منها أن يبلغ بذلك إلى جنة المأوى وجوار رب العزة تبارك وتعالى وكل ما أوجد للعلما فشرقه لتتام وجود ذلك المعنى منه ودفعه لتقدان ذلك منه كالقرس للعدو والسيف للعمل المختص به في القتال ومضى لم يوجد فيه المعنى الذى لأجله أوجد كان ناقصاً فلما أن يطرح طرحاً أو يرد إلى منزلة النوع الذى هو دونه كالقرس إذا لم يصلح للعدو اتخذ حيلة أو أعد أكلة والسيف إذا لم يصلح للقطع اتخذ منشاراً فمن لم يصلح لخلافة الله تعالى ولا لعبادته ولا لاستعمار أرضه فالهزيمة خير منه ولذلك قال الله تعالى في ذم الذين شككوا هذه القضية (إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل).

الباب التاسع

(السياسة التى يستحق بها خلافة الله تعالى)

قد تقدم أن الخلافة تستحق بالسياسة وذلك بتحرى مكارم الشريعة. والسياسة ضربان أحدهما سياسة الإنسان نفسه وبذنه وما يختص به والثانى سياسة

غيره من دونه وأهل بلده ، ولا يصلح لسياسة غيره من لا يصلح لسياسة نفسه .
ولهذا ذم الله تعالى من ترشح لسياسة غيره فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وهو
غير مهذب في نفسه قد (أأمرهون الناس بالبر وتنسون أنفسكم) وقال تعالى
(يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تعملون كبرمقتا عند الله أن تقولوا مالا
تعملون) وقال (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم)
أى هذبوها قبل الترشح لتهذيب غيركم . وبهذا النظر قيل قهقها قيل أن تسود
أو تنيبها أنكم لا تصلحون للسيادة قبل معرفة الحق والسياسة العامة ولأن السائن
يجرى من السوس مجرى ذى الظل من الظل . ومحال أن يوج ذو الظل ويستقيم
ظله ولاستحالة أن يهتدى السوس والسائن ضال قال الله تعالى (يا أيها
الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه
يأمر بالفحشاء والمنكر) فحكم أنه محال أن يكون مع اتباعه الشيطان
يأمر إلا بالفحشاء .

الباب العاشر

(في الفرق بين مكارم الشريعة وبين العبادة وعامرة الأرض)

أما مكارم الشريعة فبدأها طهارة النفس بالنظم واستعمال الغفة والصبر
والمدالة ونهايتها التخصص بالحكمة والجود والخلق والإحسان فبالنظم يتوصل إلى
الحكمة وباستعمال الغفة يتوصل إلى الجود وباستعمال الصبر يدرك الشجاعة والخلق
وباستعمال المدالة يصحح الأحوال ومن حصل له ذلك فقد تبرع المكرمة المعنية
بقوله تعالى (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) وصلح لخلافة الله تعالى عز وجل .
وصار من الريانيين والشهداء والصديقين . واعلم أن العبادة أعم من المكرمة فإن
كل مكرمة عبادة وليس كل عبادة مكرمة والفرق بينهما أن للعبادات فرائض .

معلومة وحدوداً مرسومة وتاركها يصير ظالماً متغنياً والمساكين بمنافها وأن يستكمل الإنسان مكارم الشريعة ما لم يتم بوظائف العبادات فحزى العبادات من باب العدالة وتجرى المساكن من باب الأفضال والنفل، ولا يقبل تنقل من أهمل القرض ولا يفضل من ترك العدل بل لا يضح تقاضى الفضل إلا بعد العدل بل إن العدل فعل ما يجب والتفضل الزيادة على ما يجب وكيف يصح تصور الزيادة على شيء هو غير حاصل في ذاته ولهذا قيل لا يستطيع الوصول من ضيع الأصول، فمن شغله القرض عن النفل فعنور ومن شغله الفضل عن القرض فعنور وقد أشار تعالى بالعدل إلى الأحكام والإحسان إلى المساكن بقوله (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) وقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون) فضل الخير هو الزيادة على العبادة وأما عمارة الأرض والقيام بما فيه ترجية حياة الناس وصلاح معاشهم فالإنسان الواحد من حيث لم يكف أمر معاشه بأفراد من مأكله وملبسه ومسكنه وليس له سبيل إلى ثباته في الدنيا إلا بما يسد جوعه ويستر عورته ويقيه من الحر والبرد لم يكن له بد من تحصيل ذلك من الوجه المباح له ولذلك قال تعالى (إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى ونلك لا تقلمأ فيها ولا تضعى) ومتى كان سعى العبد في ذلك على الوجه الذي يجب وكما يجب يكون سعيه عبادة وجهاد في سبيل الله تعالى كما قال عليه السلام (من طلب الرزق على ما يسر فهو في جهاد ومن لم يكن على ذلك فسيه يكون هباءً منثوراً) كما قال تعالى (هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) وكان فيما يتولاه خادماً للناس مسخراً بلا إرادة منه نخلتهم حتى كأنه من جملة البهائم التي سخرها الله تعالى لعباده فامتن عليهم بها في قوله (والنحل والنمل والحيث لتركبوها وزينة) .

الباب الحادى عشر

(كون طهارة النفس شرطاً فى صحة خلافة الله تعالى وكمال عبادته)

لا يصلح لخلافة الله ولا يكمل لعبادته وعمره أرضه إلا من كان طاهر النفس .
قد أزيل رجسها ونجسها فلتنفس نجاسة كما أن للبدن نجاسة لكن نجاسة البدن .
قد تدرك بالبصر ونجاسة النفس لا تدرك إلا بالبصيرة وإياها قصد تعالى بقوله
(إنما المشركون نجس) وقوله تعالى (والرجز فاهجر) وقوله (كذلك يعمل
الله الرجس على الذين لا يؤمنون) وإنما لم يصلح لخلافة الله إلا من كان طاهر
النفس لأن الخلافة هى الاقتداء به تعالى على الطاقة البشرية فى تمجيد الأفعال
الإلهية ومن لم يكن طاهر القول والفعل فكل إناء بالذى فيه يرشح ولن يخل
مسك سوء عن عرف سوء ولهذا قيل من طابت نفسه طاب عمله ومن خبثت
نفسه خبث عمله وقال عليه السلام (المؤمن أطيب من عمله والكافر أخبث
من عمله) بل قد أشار تعالى إلى ذلك بقوله (الخبيثات للخبيثين والخبيثون
للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات) وقوله (والبلد الطيب يخرج
نباته بإذن ربه والذى خبث لا يخرج إلا نكدا) ولأجل أنه لا يطيب عمل من
خبثت نفسه قال تعالى (أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى) وقال بعضهم
فى قوله عليه الصلاة والسلام (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب) . إنه أشار
بالبيت إلى القلب وأشار بالكلب إلى الخمر والحسد ونحوهما ونبه أن نور
الله تعالى لا يدخل إذا كان فيه ذلك واستدل على صحته بأن الخمر يقال له
الكلب وأنه يقال فلان أكرص من كلب ، ويقوى ذلك ما روى أن التقوى
لا تسكن إلا قلباً نظيفاً وإلى الطهارتين أشار بقوله تعالى (وثيابك فطهر والرجز
فاهجر) وكفى بالثياب عن البدن كقول الشاعر :

ثياب بنى عوف طهارى قية وأوجههم عند الشاهد غران

وقال تعالى (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم
: تطهيرا) وقال (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم)
: وقال (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) وقد قال بعض الحكماء العلماء
: إنما سميت الخواريين بذلك لأنهم كانوا يطهرون نفوس الناس بإفادتهم الدين
: والعلم من قولهم حورية أى بيضته وما روى أنهم كانوا أقصارين فأشاره إلى هذا
: للنفى وإن كان من لم يتخصص لمعرفة الحقائق تصور من هذا التفسير المهنة
: المعروفة بين العامة .

الباب الثانى عشر

(فيا يفرغ إليه من ظهارة النفس)

الذى به يطهر النفس حتى يترشح خلافة الله تعالى ويستحق به ثوابه
: هو العلم والعبادات الموقفة التى هى سبب الحياة الأخروية كما أن الذى يطهر
: به البدن هو الماء الذى هو سبب الحياة الدنيوية ولذلك سماها الحياة وسمى ما
: أنزل الله تعالى فى كتابه الماء قدام (استحيوا الله ولرسول إذا دعاكم لما يحييكم)
: ففسى العلم والعبادة حياة من حيث إن النفس متى فقدتها هلكت هلاك الأبد
: كما قال فى وصف الماء (وجعلنا من الماء كل شئ حى أفلا يؤمنون) وقال (أنزل
: من السماء ماء فبالأودية أودية بقدرها)

قال ابن عباس رضى الله عنهما عنى بالماء القرآن، وإن كان به ظهارة النفس
: قال والأودية القلوب احتملتها بحسب ما وسعته قال بعض العلماء فى قوله تعالى
: (وينزل عليكم من السماء ماء) وقوله تعالى (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) إنه

جنى به القرآن وكفوله (ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) وأجبر
بصحة قوله تعالى فإن الماء المنزل من السماء المختص بالطهارة الذى لا يسد غيره من
اللياه مسده هو هذا الماء أعنى كلام رب العزة فأما المختص بطهارة البدن فقد يسد
غيره مسده فى الطهارة لأن الذى ينبع من الأرض يعمل عمله والذى يلزم تطهيره
من النفس هو القوى الثلاث قوة الفكر تهذيبها حتى تحصل الحكمة والعلم
وقوة الشهوة بقمعها حتى يحصل العفة والجود وقوة الحمية باستيلائها حتى يقاد
للعقل فيحصل الشجاعة والحلم فيتولد من اجتماع ذلك العدل لجميع الرذائل تنبعث
من فساد هذه القوى الثلاث أما من فساد الفسكرة فيتولد الجرزة والبله وأما من
فساد الشهوة فيتولد الشره أو خلود الشهوة وأما من فساد الحمية فيتولد التهور أو
الجبين ومن حصول هذه الأشياء أو حصول بعضها يحصل إما الظلم وإما الانظلام
فجميع رؤوس الفضائل الخلقية أربعة وجميع رؤوس الرذائل الخلقية ثمانية .

الباب الثالث عشر

(بيان ملازمة القوى للعقل)

اعلم أن مثل الإنسان فى بدنه كمثل وال فى بلده وقواه وجوارحه بمنزلة صناع
وعملة والعقل له بمنزلة مشير عالم ناصح والشهوة فيه كعبد سوء جالب للميرة
والحمية له كصاحب شرطة والعبد الجالب للميرة خبيث ما كره يتشغل للوالى
بصورة التامسح وفى نصحه ذنب القرب ويسارض الوزير فى تدييره ولا يغفل
ساعة عن منازعته ومعارضته وكما أن الوالى فى مملكته متى استشار فى تديراته
وزيره دون هذا العبد الخبيث وأدب صاحب شرطته وجعله مؤتمراً لوزيره وسلطه
على هذا العبد وتباعه حتى يكون هذا العبد مسوساً لا سائساً ومدبراً لا مدبراً
المستقام أمر بلده فكذلك أيضاً النفس متى استعانت بالعقل فى التدبير وأدبت

الحية وسلطته على الشهوة وقواها استتبعت أمرها وإلا فسدت ولهذا قد حذرت
الله تعالى غاية الحذر من اتباع الهوى فقال (ولا تتبع الهوى فيضلك عن
سبيل الله) وقال تعالى في ذم من اتبعه (أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله
على علم) وقال (أخذ إلى الأرض وأتبع هواه فقتله كمثل الكلب) وقال تعالى
في مدح من أطاعه (وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة
هي المأوى) وقال عليه الصلاة والسلام (أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك)
إشارة إلى الهوى فالمقل وإن كان أشرف القوى وبه صار الإنسان خليفة الله
عز وجل في العالم فليس دأبه إلا الإشارة إلى الصواب كطبيب يشير إلى المريض
بما يرى فيه بره فإن قبل منه المريض وإلا مسكت عنه ولذلك جعل له الحية
لعلكون ثابتة عنه في الدافعة وللمانة ولهذا يتبين فضيلة العدل لمن لاحية له ولهذا
النظر قيل : للهن من لا سفيه له وقال :

تعلم الذئاب على من لا كلاب له وتنفى مريض المستأسد الحامى

وأيضاً مثل النفس في البدن مثل مجاهد بحث إلى شريراعى أحواله وعقله
خليفة مولاه ضم إليه ليسدده ويرشده ويشهد له وعليه بما يفعله إذا عاد إلى حضرة
مولاه وبذنه بمنزلة فرس دفع إليه ليركبه وشهوته سائس خبيث ضم إليه ليتعمد فرسه
ولا قدر لهذا السائس عند الولي والقرآن بمنزلة كتاب أتااه من مولاه .
وقد ضمن كل ما يحتاج إليه عاجلاً واجلاً كما وصفه الله تعالى بقوله (وأنزلنا
عليك الكتاب تبياناً لكل شيء) وهدي ذريعة) وقوله : (ما فرطنا في الكتاب
من شيء) . والنبي عليه الصلاة والسلام بمنزلة رسول أتااه إليه بالكتاب ليبين له
ما يشكل عليه بما يقرؤن الكتاب :

وقد يبع أن ينسى هذا الوالى مولاه ويهمل خليفة فلا يراجعه فيما يبرئه

وينفضه ويصرف همه كله إلى تققد فرسه وسائسه ويقم سايس فرسه مقام خليفة ربه .

ومن وجه آخر الإنسان من حيث ما جعله الله تعالى عالماً صغيراً وجعل بدنه كدنيته ، والعقل كذلك مدر فيها ، وقواه من الفكر والتخيل والحواس كجند وأعدائه ، والأعضاء كرعيت ، والشهوة كعدو ينازعه في مملكته وسعى في إهلاك رعيتته ؛ صار بدنه كرباط وثقل ، ونفسه كقمقم فيه مرابط ، فإن جاهد أعداءه فهزمهم أو أسرم أو قهرهم على ما يجب حد أثره إذا عاد إلى حضرته ، كما ضمنه تعالى حيث يقول (فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدین درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدین أجراً عظيماً) .

فدفاع الهوى أعظم جهاد كما قال عليه الصلاة والسلام وقد سئل أى الجهاد أفضل « قال جهادك هواك » وإن ضيع ثمره وأهل رعيتته ذم أثره إذا عاد إليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيتته » وقال ان الله تعالى يقول لا لكافرين يوم القيامة ياراعى السوء أكلت اللحم وشربت اللبن ولم تؤو الضالة ولم تحجر الكسير ، اليوم أنقم منك .

وأيضاً مثل العقل مثل فارس متصيد وشهونه كفرسه وغضبه ككلبه ، ففى كان الفارس حازقاً وفرسه مروضاً وكلبه معلماً فهوقين ياداك حاجته من الصيد ومضى كان أخرق وفرسه جموحاً أو حروناً وكلبه عقوراً فلا فرسه ينبعث تحته منقاداً ولا كلبه يستلین معه مطيعاً، فهوقين أن يعطب فضلاً عن أن يدرك ماطلب .

وللإنسان مع هواه ثلاثة أحوال . الأولى : أن يغلبه الهوى فيملكه كما قال تعالى (أفرأيت من اتخذ إلهه معواه) والثانية : أن يتغلبه فيقهره مرة ويقهره مرة (٢ - ذرية)

مرة أخرى وإياه قصدته. لمدح المجاهدين وعناهُ النبي عليه الصلاة والسلام بقوله (جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم) والثالث : أن يغلب هواه ككثير من الأنبياء وبعض صفوة الأولياء ، وهذا المعنى قصد بقوله تعالى (وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى) وقصد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله « ما من أحد إلا وله شيطان ، وإن الله قد أعانني على شيطاني حتى ملكته » فإن الشيطان يتسلط على الإنسان بحسب وجود الهوى فيه . والله أعلم بالحقيقة .

الباب الرابع عشر

الفرق بين ما يسومه العقل وبين ما يسومه الهوى

من شأن العقل أن يرى ويمتاز أبداً الأفضل والأصلح في العواقب ، وإن كان على النفس في البدء مؤونة ومشقة والهوى على الضد من ذلك ، فإنه يؤثر ما يدفع به للمؤدى في الوقت وإن كان يعقب مضرة من غير نظر منه في العواقب كالصبي الرمد الذي يؤثر أكل الحلاوات واللعب في الشمس على تناول الأهليلج^(١) والحجامة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام « حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات » وأيضاً فإن العقل يرى صاحبه ماله وما عليه ، والهوى يريه ماله دون ما عليه ويسمى علمه ما يعقبه من المكروه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام « حبك الشيء يسمى ويصم » ولذلك ينبغي للعقل ان يتهم رأييه أبداً في الأشياء التي هي له لا عليه ويظن أنه هوى لا عقل ويلومه ، وينبغي ان يستقى النظر فيه قبل امضاء الرزيمة حتى قيل اذا عرض لك أمران فلم تدر أيهما

(١) الأهليلج : يفتح اللام الثانية وقد تكسر - ثم أصغر يسود عند بلوغه . يستعمل لإزالة المداغ .

أصوب فليك بما تكبره لا بما تهواه فأكثر الخير في الكراهة قال الله تعالى
(وعسى أن تكبروا شيئاً وهو خير لكم) وقال (فسى أن تكبروا شيئاً
ويحمل الله فيه خيراً كثيراً).

وأيضاً فإن ما يرى العقل يتقوى إذا فزع فيه إلى الله عز وجل بالاستشارة
وتساعد عليه القول الصحيحة إذا فزع إليها بالاستشارة ، ويفشرح له الصدر . إذا
استعين فيه بالعبادة وما يرام الهوى فبالضد من ذلك .

وأيضاً فإن العقل يرى ما يرى بحجة وعذر ، والهوى يرى ما يرى بشهوة وميل
وربما تشبه الهوى بالعقل فيتعلق بشبهة مزخرفة ومعدرة عموهة ؛ كالعاشق إذا سئل
عن عشقه والناول لطعام ردّى إذا سئل عن فعله . قال بعض العلماء : إذا مال
العقل نحو مؤلم جميل والهوى نحو ملذ قبيح فيتنازعان بحسب غرضيهما ،
ويصحاكان إلى القوة للدبرة بادر نور الله عز وجل إلى نصر العقل ووساوس
الشيطان إلى نصر الهوى كما قال الله تعالى (الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من
الظلمات إلى النور ، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى
الظلمات) .

فحق كانت القوة للدبرة من أولياء الشيطان ومحبيه لم تر نور العقل فعميت
عن قمع الآجل واغترت بلذة العاجل على علم ، ومتى كانت من حزب الله وأوليائه
اهتدت بنوره واستهانت بلذة العاجل وطلبت سعادة الآجل كما قال تعالى
(وإما ينزغك من الشيطان نزع فاستمذ بالله انه سميع عليم ، إن الذين اتقوا
إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون . وإخوانهم يمدونهم في
التي لم يقتصرون) ومانبه الله تعالى به على فساد الهوى قوله (ولو اتبع الحق

أهواءهم لغسدت السموات والأرض ومن فيهن) أى لو أعطى كل إنسان ما يهواه مع أن كل واحد يهوى أن يكون أغنى الناس وأعلام منزلة ، وأن ينال في الدنيا الخير الأبدي بلا مزاولة ولا طلب لكان في ذلك فساد العالم وقيل في قوله تعالى (ألم تركب الله ضرباً مثلاً كمشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء) الآية أنه ضرب الشجرة الطيبة مثلاً للعقل والخبيثة مثلاً للهوى .
ففرع الطيبة النور والإسلام وفرع الخبيثة الكفر والضلال .

إن قيل ما الفرق بين الشهوة والهوى قيل الشهوة ضربان محمودة ومذمومة ، فالمحمودة من فعل الله سبحانه ، وهى قوة جعلت في الإنسان لتنبعث بها النفس لنيل ما يظن أن فيه صلاح البدن ، والمذمومة من فعل البشر وهى استجابة النفس لما فيه لذاتها البدنية والهوى هى هذه الشهوة الغالبة إذا استتبعته الفكرة . وذلك أن الفكرة بين العقل والشهوة ، فالعقل فوقها والشهوة تحتها ، ففى ارتفعت الفكرة ومالت نحو العقل صارت رقيقة فولدت الحاسن وإذا انضعت ومالت نحو الهوى والشهوة صارت وضيمة وولدت للمفاجئ ، والنفس قد تريد ما تريد بمشورة العقل تارة ومشورة الهوى تارة ، ولهذا قد تسمى الهوى إرادة .

الباب الخامس عشر

فى ذكر الخاطر الذى يمرض من جهة العقل والهوى

أول ما يمرض من ذلك السانح ثم الخاطر ، وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله « إن للشيطان لة بائن آدم وإن للملك لة فأما لة الملك فوعده بالخير وتصديق الحق بالحق ، وأما لة الشيطان فإيعاده بالشر وتكذيبه بالحق . ثم قرأ : الشيطان يصدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء » الآية .

ثم من بعدهما الإرادة ، ثم العزم ثم العمل فالسائح عليه الخاطر ، والخاطر علة الإرادة ، والإرادة هي المهمة علة العزم ، فالسائح والخاطر يعيريهما بالمهاجس والمهاجس متجاوز عنه ما لم يصير إرادة وعزما ، فحق الإنسان إذا خاطر له خاطر أن يسبره عاجلا ، فإن وجد خيرا أرباه حتى يجعله فعلا ، وإن وجد شرًا يبادر إلى قمعته وقلبه قبل أن يصير إرادة ، ويطهر منه قلبه تطهير أرضه من خيئات النبات ، وهذا المعنى أرادته الحسن رحمه الله بقوله رحم الله عبدا وقف عندهم فإن كان الله عز وجل مضى وإلا كف قال بعض الحكماء إن تداركت الخطرة اضمحلت وإلا صارت شهوة ، وإن تداركت الشهوة وإلا صارت طلبا وإن تداركت الطلب وإلا صار عملا . وقال بعض الحكماء . إن ولي الله إذا أتمه لمة الشيطان انزعج لذلك ورأى يبيصيرته ظلمة ووجد روعة ، وإذا أتمه لمة الرحمن انشرح صدره ، وأولياء الشيطان بخلافه لقوله تعالى (وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون) والله ولي الرشاد .

الباب السادس عشر

حصول الخلق المحمود بطهارة النفس

قد قدم أن طهارة النفس بإصلاح القوى الثلاث وإصلاح للفكرة بالتعلم حتى يتميز بين الحق والباطل في الاعتقاد ، وبين الصدق والكذب في القول ، وبين الجليل والقبیح في الفعل ، وإصلاح الشهوة بالعفة حتى تناس بالمجود وللواصة المحموده بقدر الطاقة ، وإصلاح الحمية بإسلامها حتى يحصل التحمل : وهو كنف النفس عن قضاء وطر الغضب ، وتحصيل الشجاعة وهي كنف النفس عن الخوف .
وعن الحرص للذمومين .

وبإصلاح القوى الثلاث يحصل للنفس العدالة والإحسان ومنه جماع الكارم من طهارة النفس وحسن الخلق للمدوح ؟ بقوله عليه الصلاة والسلام « أكل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً وألطفهم بأهلهم » ويدعى بالطهارة بالأذال تهذيبهم وتأديبهم للشار إليه بقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً) والمدوح أيضاً بقوله عليه الصلاة والسلام « أحبكم إلى أحاسنكم أخلاقاً للموطنون أكنافاً الذين يأتون ويؤثرون » وقيل جماع للكارم في قوله تعالى (إنما للؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون) وذلك أنه بالإيمان يحصل العلم والحكمة ، وذلك بإصلاح القسرة وبالمجاهدة بالأموال والأفئس تحصل العفة والجود اللذان هما تابعان لإصلاح الشهوة ، والشجاعة والحلم اللذان هما تابعان لإصلاح الخمية ، وعلى ذلك قوله تعالى (خذ الفؤ وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) وقوله النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير ذلك « هو أن تفرو عن ظلمك وتعطى من حرمك وتصل من قطعك » فالفر عن ظلمك نهاية الحلم والشجاعة ، وإعطاء المال من حرمك نهاية الجود ، ووصل من قطعك نهاية الإحسان . والله أعلم .

الباب السابع عشر

(الفرق بين الطبع والسجية والخلق والعادة)

الطبع أصله من طبع السيف وهو اتخاذ الصورة المخصوصة في الحديد ، وكذلك الطبيعة والضرورية اعتباراً بضرب الدراهم ، والتجعية اعتباراً بالنحت ، والنجر اعتباراً بنجر الخشب ، والفريزة اعتباراً بما غرز عليه . وكل ذلك اسم للقوة التي لا سبيل إلى تغييرها ، والشبهة الملقاة التي عليها الفريزة اعتباراً

بالشامة التي في أصل الخلقة ، والسجية اسم لما تنبجى عليه الإنسان من قولهم عين
ساجية أى فارة خلقة وأكثر ما يستعمل ذلك كله فيما لا يمكن تغييره ، وأما الخلق
ففي الأصل كالخلق كقولهم الشرب والشرب والصرم والعصرم لكن الخلق يقال
في القوى للدركة بالبصيرة والخلق في الهيئات والأشكال والصورة للدركة بالبصر ، وحل
الخلق تارة اسما للقوة الفرزية ولهذا قال عليه الصلاة والسلام « فرغ الله من الخلق
والخلق والرزق والأجل » وتارة يحمل اسما للحالة المكتسبة التي يصير بها الإنسان
خليقا أن يفعل شيئا دون شيء كمن هو خليق بالانضباط لحدة مزاجه ، ولهذا خص
كل حيوان بخلق في أصل خلقته كالشجاعة للأسد والجبن للأرنب ، والمكر
للثعلب ، ويحمل الخلق تارة من الخلقة وهى الملاسة فكانه اسم لما مرن عليه
الإنسان من قواه بالمادة . وقد روى « أفضل الأعمال الخلق الحسن » وروى
« ما أعطى الله أفضل من خلق حسن » فجعل الخلق مرة للهيئة الموجودة في النفس
التي يصدر عنها الفعل بلا فحكر وجعل مرة اسما للفعل الصادر عنه باسمه وعلى ذلك
أسماء أنواعها نحو الغفة والعدالة والشجاعة ، فإن ذلك يقال للهيئة والفعل جميعا ،
وربما سمي الهيئة باسم والاعل الصادر عنها كالسخا والجود فإن السخا اسم للهيئة التي
عليها الإنسان والجود اسم للفعل الصادر عنها ، وإن كان قد يسمى كل واحد باسم
الآخر ، وأما العادة فاسم لتكرار الفعل أو الانفعال من عاد يمود وبها يكمل الخلق ،
وليس للعادة فعل الاتمهيل خروج ما هو بالقوة في الإنسان إلى الفعل ، وأما
حلولث السجية إلى خلاف ما خلقت له فحال فالسجية فعل الخالق عز وجل والعادة
فعل المخلوق ، ولا يبطل فعل المخلوق فعل الخالق ، ولكن ربما يقوى العادة قوة
محكمة حتى تعد سجية ، وبهذا النظر قيل العادة طبيعة ثانية .

الباب الثامن عشر

إمكان تغيير الخلق

اختلف الناس في الخلق فقال بعضهم هو من جنس الخلقة ولا يستطيع أحد تغيير ما جبل عليه إن خيرا وإن شرا كما قال :

ولن يستطيع الدهر تغيير خلقه لثب ولا يستطيعه متكرم
وما هذه الأخلاق إلا غرائز فمنهم محمود ومنها مذموم

ويعلق أيضاً بقوله عليه الصلاة والسلام « من آتاه الله وجهها حسنا وخلقها حسنا فليشكر الله » وما روى « فرغ الله من الخلق والخلق » الخبر . فقال أن يقدر المخلوق على تغيير فعل الخالق عز وجل فقال بعضهم يمكن تغيير ذلك واستدل بما روى « حسنوا أخلاقكم » فلو لم يمكن لما أمر به .

قال ولأن الله تعالى خلق الأشياء على ضربين أحدهما بالتعل ولم يجعل للعبد فيه عملا كالسما والأرض والمهيئة والشكل ، والثاني خلقه خلقة مآ وجعل فيه قوة ترشح الإنسان لإكماله وتسير حاله وإن لم يرشحه لتغيير ذاته كالتوى الذى جعل فيه قوة التخل ، وسهل للإنسان ميلا إلى أن يجعله بون الله تعالى تخل وأن يفسده إفسادا .

قال والخلق من الإنسان يجرى هذا المجرى فى أنه لا سبيل للإنسان إلى تغيير القوة إلى أن تصير سجية وجعل له ميلا إلى إسلامها ولهذا قال تعالى

(قد أفلح من ذكاه وقد خاب من دساها) ولو لم يكن كذلك لبطلت فائدة
للمواعظ والوصايا والوعد والوعيد والأمر والنهي ، ولما جوز العقل أن يقال للعبد لم
فعلت ولم تركت وكيف يكون هذا في الإنسان متممًا وقد وجدنا في بعض البهائم
ممكناً فالوحش قد ينتقل بالعادة إلى الإيناس والجامح إلى السلامة لكن الناس
في غرائزهم مختلفون فبعضهم جبلوا جبلة سريعة القبول وبعضهم جبلوا جبلة
بطيئة القبول ، وبعضهم في الوسط ، وكل لا ينفك من أثر قبول وإن قل ، فأرى
أن من منع من تغيير الخلق فإنه اعتبر القوة نفسها وهذا صحيح ، فإن النوى محال
أن ينبت منه الإنسان قاحا ومن تغييره فإنه اعتبر إمكان ما في القوة إلى الوجود
وإفساد هاله نحو النوى فإنه يمكن أن يتهد فيجعل نخلا وأن يترك مهلا
حتى يفسد ويفسد ، وهذا صحيح أيضاً ، فإذاً اختلافهما بحسب اختلاف
نظريتهما .

الباب التاسع عشر

صعوبة إصلاح القوى الشهوية وما في هذه من للضرة والمنفعة

أصعب هذه القوى الثلاث مداواة قع الشهوة لإلها أقدم القوى وجوداً في
الانسان ، وأشدّها به تشبهاً وأكثرها منه تمكناً ، فإنها تولد معه وتوجد فيه
وفي الحيوان القوي هو جنسه ، بل في النبات القوي هو جنس جنسه ، ثم يوجد فيه
قوة الحمية ثم آخرأ توجد فيه قوة الفكر والنطق والتمييز ولا يصير الانسان خارجا
من جملة البهائم وأسر الهوى إلا بإماتة الشهوة البهيمية ولو بقهرها وقمعها إن لم
يمكنه إماتة إياها ، فهي التي تضربه وتقره وتصرفه عن طريق الآخرة ، ومتى
قمعه أو أماتة صار الانسان حرا قيا ، بل يصير إلهيا ربانياً فتقل

حاجاته ويصير غنيا عما في يد غيره وسخيا بما في يده ومحسنا في معاملاته .

فإن قيل فإذا كانت قوة الشهوة بهذه اللثابة في الإضرار فأى حكمة اقتضت أن يبلى بها الانسان ؟ قيل الشهوة إما تكون مذمومة إذا كانت مفرطة وأهمها صاحبها حتى ملكت القوى فأما إذا أدبت فهي للبلغة إلى السعادة وجوار رب العزة ، حتى لو تصورت مرتقة لا أمكن الوصول إلى الآخرة ، وذلك أن الوصول إلى الآخرة بالعبادة ولا سبيل إلى العبادة إلا بالحياة الدنيوية ، ولا سبيل إلى الحياة الدنيوية إلا بحفظ البدن ، ولا سبيل إلى حفظ البدن إلا بإعادة ما يتحلل منه ، ولا سبيل إلى إعادة ما يتحلل منه إلا بتناول الأغذية ، ولا يمكن تناول الأغذية إلا بالشهوة . فإذا الشهوة محتاج إليها ومرغوب فيها ، يقتضى الحكمة الإلهية إبعادها وترينها كما قال تعالى (زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين) الآية . لكن مثلها مثل علو نخشى مضربه من وجهه وترجى منفعته من وجهه ومع عداوته لا يستغنى عن الاستعانة به ، فحق العاقل أن يأخذ نفعه ولا يسكن إليه ولا يعتمد عليه إلا بقدر ما ينفع به ، وما أصدق في ذلك قول المتنبي إذا تصور في وصف الشهوة وإن قصد ما أجود ما أرادها - - شعر :

ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى علواً له ما من صدقاته بد

وأيضاً فإن هذه الشهوة هي للشهوة لعامة الناس إلى لذات الجنة من الأكل والشرب والنكح ، إذ ليس كل الناس يعرف اللذات المعقولة ، ولو توهناها مرتقة لا تشوقوا إلى ما وعدوا به من قول النبي صلى الله عليه وسلم « فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » .

الباب العشرون

في ازدياد الانسان في الفضائل والذائل بتعاطيها

كل متعاط لقل من الأفعال النفسية فإنه يتقوى فيه بحسب الازدياد منه إن .
 خيراً خيراً وإن شراً شراً فباحتمال صغار الأمور يمكن احتمال كبارها ، وباحتمال
 كبارها يستحق الحمد . ولهذا قال أمير المؤمنين على رضى الله عنه الإيمان يبدو
 نكتة بيضاء في القلب كلما ازداد الإيمان ازداد ذلك البياض ، وإذا استكمل العبد الإيمان .
 ابيض القلب كله ، وإن النفاق يبدو لمة سوداء كلما ازداد النفاق اسود القلب كله ،
 فالإنسان يكل في الفضيلة بأربع درجات اثنتين في الاعتقاد وهما أن يعتقد
 الجليل ويعمل اعتقاده عن براهين واضحة وأدلة قاطعة لاعتقاده شبهات واهية وإقناعات
 متداعية . واثنتين في الفعل وهما أن يترك العادات السيئة فيجعلها بحيث يبغيها
 فيتجنب الرذيلة ليتوصل إلى الفضيلة ، وأن يعود العادات الحسنة فيجعلها بحيث
 يؤثرها وينتم بها كما قال عليه الصلاة والسلام « جعلت قرة عيني
 في الصلاة » .

وكما أنه يكل بأربع درجات فإنه يتفكس بأربع درجات في الاعتقاد
 وهما أن لا يعتقد شيئاً من العلوم الحقيقية فيبقى عنها غفلاً ، وأن يعتقد عن تقليد
 اعتقاداً فاسداً فيتلطخ به ، ودرجتين في العمل وهما أن لا يعود العادة الجميلة رأساً
 وأن يعود العادة القبيحة ، فمن صار في الفضيلة إلى الدرجة الرابعة فهو من شرح
 الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ، ومن صار في الرذيلة إلى الدرجة الرابعة
 فهو من الذين وصفهم الله بقوله (أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى
 أبصارهم) ثم قال (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) .

وقيل لحكيم ألا تعظ فلانا فقال ذلك على قلبه فقل ضاع مفتاحه فلا سبيل إلى معالجه فتحة .

وللإنسان مع كل فضيلة ورزية ثلاثة أحوال إما أن يكون في ابتدائها فيقال هو عبدها وابنها ، ولهذا قال بعضهم من لم يخدم العلم لم يرعه . والثاني أن يتوسطها فيقال هو أخوها وصاحبها . والثالث أن ينتهي فيها بقدر وسمه ويتصرف فيها كما أراد فيقال هو ربها وسيدها . ومنه قيل فلان رباني في العلم ، فان الشيء هو الأنبياء ، وسيده هو الذي يملك سواده أي جميعه ، وغاية القاضل في الفضيلة أن يقع منه أفضل القضايل أبداً من غير فكر ولا روية لتلبية قواها عليه وبعد ما ينافيها عنه كالصانع الخالق في صنته ، وغاية الرزلة في الرزية أن يقع منه أفعال الرذائل لتلبية قواها عليه ، ولهذا أحد الخلق بأنه حال الإنسان الداعية إلى الفعل من غير فكر ولا روية .

الباب الحادى والعشرون

في الفرق بين ما يحمد ويذم من التخلق

الفرق بين الخلق والتخلق أن التخلق معه استئصال أو كسب واحتياج إلى بحث وتشيط من خارج ، والتخلق معه استخفاف وارتياح ولا يحتاج إلى بحث من خارج ، والتخلق والتشبه بالأفاضل ضريان ضرب محمود وذلك ما كان على سبيل الارتياض والتدريب ويصحراه صاحبه سرّاً وجهراً على الوجه الذى ينبغي وبالتقدار الذى ينبغي وإياه قصد الشاعر بقوله :

ولن تستطيع الخلق حتى تتحقا

بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما العلم إلا بالتعلم وما الخلق إلا بالتخلق

وضرب مذموم وذلك ما كان على سبيل المراءة ولا يتجرى صاحبه الا حيث .
يقصد أن يذكر به ويسى ذلك رياء وتصنعا وتشيعا ولن ينفك صاحبه من
اضطراب يدل على تشيعه كما وجد في كتاب كليلية : الطبع المتكلف كلما زده
تقيفا زاد تقيفا^(١) وعلى ذلك قول الشاعر :

وأمرع مفعول فعلت قهراً تكلف شيء في طباعك ضده

وأياه قصد عمر رضى الله عنه بقوله من تخنق للناس بنير ما فيه فضحه الله .
عز وجل وحال التشيع كالجرح يندمل على فساد فلا بد أن ينبعث وإن كان بعد
حين كما قيل :

فإن الجرح ينفر بعد حين إذا كان البناء على فساد

وكا أن العضو الفلوج لا يطاوع صاحبه في تحريكه وإن جاهد ، فتى حرك
إلى اليمن تحرك نحو الشمال وكذا أيضاً الشره والظلم والتهور وإن جاهدوا .
أنفسهم في إخفائها فإن قوام تأبى مطاوعتهم ، وقد ذم النبي عليه الصلاة والسلام
ذلك بقوله للتشيع بما ليس عنده كلابس ثوبى زور ، تنبيهها على أنه كاذب بقوله
وفله فيضعاف وزره ، وقد حمل على ذلك قوله تعالى (وما يؤمن أكثرهم بالله
إلا وهم مشركون) وإياه قصد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله « الشرك أخفى
في أمته من ديب النمى على الصفا في الليلة الظلماء » وأقبح الرياء النفاق في الدين ،
وأقبح النفاق ما كان في أصل الاعتقاد وهو إظهار الإيمان مع استبطان الكفر ،
ولذلك جعل الله عقابهم أعظم فقال (إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار) ..

(١) تنقيف الرماح : تمويها . والتعيف : التوبيخ .

الباب الثانى والعشرون

(فى سبب اختلاف الناس فى أخلاقهم)

جميع الفضائل النفسية ضربان نظرى وعملى وكل ضرب منهما يحصل على وجهين أحدهما بشرى يحتاج فيه إلى زمان وتدريب وممارسة ويتقوى الإنسان فيه درجة فدرجة ، وإن كان فيهم من يكفيه أدنى مداواة ، وفيهم من يحتاج إلى زيادة ممارسة وذلك بحسب اختلاف الطباع والذكاء والبلاغة . والثانى يحصل بفضل إلى نحو أن يولد إنسان فيصير من غير تعلم من البشر عالماً كعيسى ابن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام وغيرهما من الأنبياء الذين حصل لهم من المعارف من غير ممارسة ما لم يحصل للحكماء . وقد ذكر بعض الحكماء أن ذلك يحصل لتغير الأنبياء أيضاً فى النبوة فكل ما كان يتدرب فقد يكون بالطبع كصبي يوجد صادق اللهجة سخياً جريئاً ، وآخر على عكس ذلك ، وقد يكون بالتعليم وبالعادة فن صار فاضلاً طبعاً وعادة وتعلماً فهو كامل الفضيلة ، ومن كان ردلاً بثلاثتها فهو كامل الرذيلة .

الباب الثالث والعشرون

وجوب اكتساب الفضيلة المحمودة

حق الإنسان فى كل فضيلة أن يكتسبها خلقاً ويجعل نفسه ذات هيئة مستعدة لذلك سواء أمسكته أن يبرز ذلك فلا أو لم يمكنه ، وذلك بأن يكون على هيئة الأسخياء والشجعان والحكماء . والعدل وإن لم يكن ذا مال يئذله ولا عرض له مقام تظهر فيه نجدة ولا معاملة بينه وبين غيره تبرز فيه عدالته ، فقد قيل لبعض الحكماء هل من موجود يعم الورى ، فقال نعم أن تحسن خلقك وتنوى لكل أحد خيراً . وقال عليه الصلاة والسلام « إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم

بأخلاقكم » واعلم أن كل فعل محتاج فيه إلى إيجاده وتبويده وترتيبه دنيويا كان أو آخرويا، ولكن متى كان آخرويا يحتاج فيه مع ذلك إلى أمور لا يتم ولا يكمل إلا بها، وهو أن يجب أن يتعاطاها قصدا إلى للكرمة، وإلا لم يعتسبها، كما قال تعالى (مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله) وأن يتحرره بخلوص طوية كما قال تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) وأن لا يقصد به جلب منفعة دنيوية أو دفع مضرة فإنه يكون بفعله ذلك تاجرا ويجب عند بعض المحققين أن لا يطلب به منفعة آخروية أيضا فقد قيل من عبد الله تعالى بعرض فهو لثيم، ومن فعل ذلك بانشراف صدر فهو أولى ممن يفعله بمجاهدة نفس، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام «إن استطعت أن تعمل لله في الرضا باليقين فاعمل» وإلا ففي الصبر على ما يكره خير كثير، وقولهم الحق مر، فهو باعتبار من لم تنهذب نفسه ولم يزل مرضه . شر :

فن يك ذا فم مرّ مريضاً يجد مرأ به الماء الزلالا

وأما من كل فإنه يستطيع الحق وإن كان ثقيلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «وجعلت قرّة عيني في الصلاة» ومن أصلح خلقه وهذب نفسه فهو أعظم للملكين، فن ملك نفسه وقواها فهذبها وزكاها قد اطلع بذلك على ملكوت السموات والأرض، وملك أطوع جيش بلاعطاء يزمه، وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله (إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يئوت أحدا من السابقين) فجعل النبوة خصوصية فيهم، وجعل للملك عاما لهم، فنبهنا على المعنى الذي ذكرت، وعلى ذلك قوله تعالى (أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله قد اتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما)، وتذكر بعد ذلك أنواع نعم الله تعالى وما يكتسب منها والله ولي الفضل والإحسان .

الباب الرابع والعشرون

أنواع نعم الله الموهوبة والمكسوبة

نعم الله عز وجل وإن كانت لا تحصى مفصلة كما قال الله تعالى (وإن تعدوا
نعمة الله لا تحصوها) فلنبا بالقول المجمل خمسة أنواع .

الأول وهو أعلاها وأشرفها السعادة الأخروية وإياها قصد تعالى بقوله (وأما
الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء
غير مجذوذ) وذلك هو الخير المحض والفضيلة الصرف وهو أربعة أشياء بقاء
بلا فناء ، وعلم بلا جهل ، وقدر بلا عجز ، وغنى بلا فقر ولا يمكن الوصول إلى
ذلك إلا باكتساب الفضائل النفسية واستعمالها كما قال تعالى (ومن أراد
الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا) .

وأصول ذلك أربعة أشياء العقل وكلام العلم ، والعفة وكلام الورع ، والشجاعة
وكلام المجاهدة ، والعدالة وكلام الإنصاف ، وهي المبر عنها بالدين . ويكمل ذلك
بالفضائل البدنية وهي أربعة أشياء الصحة والقوة والجمال وطول العمر ،
وبالفضائل اللطيفة بالإنسان وهي أربعة أشياء المال والعز والأهل وكرم العشرة .

ولا سبيل إلى تحصيل ذلك إلا بتوفيق الله عز وجل وذلك بأربعة أشياء :
هدايته ورشده وتسيده وتأنيده

فجميع ذلك خمسة أنواع من عشرين ضربا ليس للإنسان مدخل في اكتسابها
إلا فيما هو ضئيل فقط .

واعلم أن الفضيلة الكاملة والسعادة الحقيقية هي الخيرات الأخروية ،

وأما ماعداها فهسيته بذلك إما لكونه معاوناً في بلوغ ذلك أو نافعاً فيه ، وكل ما أعان على خير وسعادة فهو خير وسعادة .

وهذه الأشياء التي هي معينة ونافعة في بلوغ السعادة الأخروية متفاوتة الأحوال . فمنها ما هو نافع في جميع الأحوال وعلى كل وجه، ومنها ما هو نافع في حال دون حال وعلى وجه دون وجه ربما يكون ضرراً أكثر من نفعه، فحق الإنسان أن يعرفها بمقاييسها حتى لا يقع الخلل عليها في اختياره الوضع على الرفيع ، وقد يمه الخسيس على النفيس ، فالناس في متحرياتهم طالب للخير وهارب من شر كما قال :

كل يحاول حيلة يرجو بها دفع للضررة واجتلاب للنفعه
والمرء يغلط في تصرف حاله فلربما اختار الغناء على الدعه

لكن قد يحسب الشحم فيمن شحمه ورم ، ويقدر في الشيء أنه رزق نافع وحشوه سم نافع ، فلذلك يحق على العاقل أن يحل بصيرته ويعرف من كل ما يطلب حقيقته ثلثاً يكون كمن يريد حبلاً ينطبق به فرأى حية فظلمها مبتغاه فأخذها فلدغته .

وقد قسمت الخيرات على وجه آخر فقيل الخيرات ثلاث مؤثرة لذاتها ومؤثرة لغيرها ومؤثرة تارة لذاتها وتارة لغيرها، فالمؤثرة لذاتها السعادة الأخروية والنفسية، والمؤثرة لغيرها الدرهم والدنانير فإننا لو تصورنا ارتفاع الضرورات التي يستدفع بها لكانت هي والخضاء سواء، والمؤثرة لذاتها وتارة لغيرها كصحة الجسم ، فعلوم أن الرجل وإن أزيلت للشئ فالإنسان يريد أن يكون صحيح الرجل وإن استغنى عن الشئ .

ويقال أيضاً الخيرات ثلاث نافع وجميل ولذيذ والشرور ثلاث ضار وقبيح ومؤلم ، وكل واحد من ذلك ضربان ، أحدهما مطلق ، وهو الذي يجمع الأوصاف (٤ - ذرية)

الثلاثة في الخير ، كالخسكة فإنها ناقة جميلة ولذيذة وفي الشر كالجلجل فإنه ضار وقبيح ومؤلم . والثاني مقيد وهو الذي جمع شيئا من أوصاف الخيرات وشيئا من أوصاف الشرور فرب نافع مؤلم كجملح قصير أفع ، فإنه وإن قمه في إدراك النار فقد آذاه ، ورب نافع قبيح ، كالحمق ، فإنه وإن هع من حيث ما قيل استراح من لا عقل له فهو جد قبيح ، ورب نافع من وجه ضار من وجه كن في سفينة لخاف الفرق فالتى متاعه في الماء فخلصت السفينة ، وكل ما هه ولذته وجماله أطول مدة وأغمر عائدة فهو أفضل .

فحق العاقل أن يرغب إلى الله تعالى في أن يعطيه ما فيه مصلحة له لا سبيل له بنفسه إلى اكتسابه وأن يبذل جهده مستعينا بالله عز وجل في اكتساب وبلوغ الأعلى فالأعلى منه على الترتيب ، فبذلك يشرف من ضيع أهس السنيات مع التمكن من تحصيله ، فهو دى الهمة راض بخسيس الحال ، وأشرفها ما إذا حصل لم يفتضب ولم يحتج في حفظه إلى أعوان وحفظه ، وكان نافعا عاجلا وأجلا . ومطلقا في كل حال وكل زمان ومكان وذلك هو الفضائل النفسية ولاسيما العقل والعلم ، فأما القنيات الخارجة نحو المال والجاه فإنها يقال لها الخيرات للتوسطه لأنها تنجذب إلى الفضيلة مرة وإلى الرذيلة مرة لأنها سبب للخيرات إذا كانت مع العقل وسبب للشرور إذا كانت مع الجهل ، وقد نبه الله تعالى على كون ذلك سببا للشر بقوله (إنما أموالكم وأولادكم فتنة) وقوله (ولا تمجك أموالهم ولا أولادهم) إنما يريد الله ليمنهم بها في الحياة الدنيا) .

ولذلك قيل السعيد هو الخير العاقل غنيا كان أو فقيرا قويا كان أو ضعيفا .

إن قيل ما الخير والسعادة والفضيلة والنافع وهل بينها فرق قيل .

أما الخير المطلق فهو المختار من أجل نفسه والمختار غيره لأجله وهو الذى يتشوقه كل عاقل ، بل قد قيل هو الذى يتشوقه الكل بلا مشنوية ، فإن الكل يطلب

في الحقيقة الخير وإن كان قد يعتقد في الشر أنه خير فيختاره قصده الخير ، ويضاده الشر وهو المحبوب من أجل نفسه والمحبوب غيره من أجله . قال النبي عليه الصلاة والسلام « لا خير في خير بئس النار ولا شر في شر بئس الجنة » فجعل الخير للطلق الجنة والشر للطلق النار كما ترى ، فقد يقال لكل ما يتوصل به إلى الخير خير ، ولهذا سمى الله تعالى المال خيراً في قوله (إن ترك خيراً) لكن المال في الحقيقة يكون خيراً لبعض الناس وشرّاً لبعضهم ، فنعلم أنه كان شرّاً لمن قال تعالى فيه (الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخليه) .

وأما السعادة المطلقة فحسن الحياة في الآخرة وهي الأربع التي تقدم ذكرها من البقاء بلا فناء والقدرة بلا عجز والعلم بلا جهل والتعنى بلا فقر .

وقد يقال لما يتوصل به إلى هذه السمات الأربع سعادة وهي الستة عشر المتقدمة ويضادها الشقاوة . وأما الفضيلة فاسم لما يحصل به للإنسان مزية على الغير وهي اسم لما يتوصل به إلى السعادة ويضادها الرذيلة ، وأما النافع فهو ما يعين على بلوغ الفضيلة والسعادة والخير . والنافع في الشيء ضرمان ضروري وهو ما لا يمكن الوصول إلى المطالب إلا به كالعلم والعمل الصالح للمكلفين في البلوغ إلى النعيم الدائم ، وغير ضروري وهو الذي قد يسد غيره مسده كالمسكننجين في كونه نافعا في قمع الصفراء فإن ذلك قد يسد غيره مسده ، وكل نافع يسمى فضيلة وسعادة وخيراً لكونه مبلّغا إلى ذلك وموصلا إليه .

الباب الخامس والعشرون

حاجة بعض هذه الفضائل إلى بعض

قد ثبت بما تقدم أن الخيرات والفضائل خمسة أنواع أخروية ونفسية وبدنية

وخارجية وتوفيقية ، فيجب أن يعلم أن بعض ذلك محتاج إلى بعض ، أما حاجة ضرورة يجب لو لم يوجد لاختل حال الآخر وذلك أن السعادة الحقيقية الأخروية لا سبيل إلى الوصول إليها إلا باكتساب الفضائل النفسية ، ولذلك قال تعالى : (ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً) ، فيه أنه لا مطمع لمن أراد الوصول إليها إلا بالسعى ولا سبيل إلى تحصيل الفضائل النفسية إلا بصحة البدن وقوته ، وأنه لا غنى لكمال الفضائل النفسية والبدنية عن الفضائل الخارجية ، فإنه وإن أمكن أن يتصور حصولها لمن لا أهل له ولا مال له ولا عشيرة فإنه لا يكمل إلا بها .

الباب السادس والعشرون

الفضائل اللطيفة بالإنسان

قد قدم أن ذلك بالقول الجميل أربعة أشياء للآل والأهل والعزة وكرم العشيرة ، وأن هذه الأشياء نافعة في بلوغ الفضيلة الحقيقية والسعادة الأخروية وجارية مجرى الجناح اللبغ ، وأنه لم تكن الحاجة إليها في بلوغ ذلك ضرورة ، فأما للآل فصاحبه يتمكن من فضائل إذا فقد شكل بلوغها ، فعلم أن كثيراً من القرب كالزكاة والحج يتكمله الفقير ، فالفقير في تحرى المكرم كساع إلى الهيجا بنير سلاح^(١) وكباز متصيد بلا جناح وفضله مغل على كاه تحت الأرض وقار كائمة في الصخر وما أصدق ما قال الشاعر :

والرء يرفه الننى والفقر منقصة وذلل

(١) البيت بتمامه :

أخاك أخاك إن من لا أخ له كساع إلى الهيجا بنير سلاح :

بقول الآخر :

فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله ولا مال في الدنيا لمن قل مجده .

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعهدة والتقى » وقال صلى الله عليه وسلم « نعم العون على قوى الله المال » .

وأما الأهل فنعم العون على بلوغ السعادة . فمن كثر أهله ونخالصه صاره بهم عيون وآذان وأيد ، قال الله تعالى حاكياً عن لوط صلى الله عليه وسلم (لو أن فيكم قوة أو آوى إلى ركن شديد) قال الشاعر :

ألم تر أن جمع القوم يخشى . وأن حريم واحد مباح .

وقال عليه الصلاة والسلام في نفع الولد « إذا مات الرجل اقتطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينفع به وولد صالح يدعو له » وقال « ربح الولد من واثمة الجنة » وقال « نعم العون على الدين للمرأة الصالحة » فالمرأة مزرعة الرجل . قضيها الله تعالى ليزرع فيها زرعها كما قال الله تعالى : (نساؤكم حرث لكم) وقال تعالى (أبناؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نعماً) .

وأما العز فبه يتأبى عن تحمل النمل ومن لا عز له لا يمكنه أن ينزود عن حريمه ، وقد قيل : الدين والسلطان أخوان تويمان وقربان مؤتلفان ، ومؤديان إلى عمارة البلاد وصلاح العباد ، وقيل الدين أس والسلطان حارس ومالا أس له فيهدوم ومالا حارس له فضائع ، وسمى الله تعالى الحجة سلطاناً لقهرها أولى البصائر ، وقال عز اسمه (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض) .

وأما كرم الشجرة فإنه يقال له الحسب والشرف أخص بما تر الآباء

والعشيرة ، ولذلك قيل للعوية أشرف ، ومن الناس من لا يعد الأصل فضيلة ، وقيل للراء بنفسه واستدل بقول على أمير المؤمنين رضى الله عنه ليس أبناء ما يحسنون ، وقوله قيمة كل امرئ ما يحسنه ، وقول الشاعر :

كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب

وقول الحكيم الشرف بالهمم العالية لا بالعظام البالية ، وليس ذلك كما ظن . لأن كرم الأعمال والأحوال مخيلة لكرم الرء ومظنة له ، فالفرع وإن كان قد يفسد أحيانا فمعلوم أن أصله قد يورثه الفضيلة والريضة ، فإنه لا يكون من النخل الحنظل ولا من الحنظل النخل ولذلك قال الشاعر :

ومايك من خير أتوه فإنما توارثه آباء آبائهم قبل
وهل ينبت الخطي إلا وشيجه وتُغرس إلا في منابتها النخل

وقيل :

إن السرى إذا سرى فينفسه وابن السرى إذا سرى أسراها

ويبين ذلك أن الأخلاق تتأخر الأمزجة ومزاج الأب كثيرا ما يتأدى إلى الابن كالألوان والخلق والصور ، ومن أجل تأتياها إليه قال صلى الله عليه وسلم « تخيروا لنطفكم الأكفاء » وقال « إياكم وخضراء الدمن قيل يارسول الله وما خضراء الدمن ؟ قال للرأة الحسناء في المنبت السوء » وما ذكر من نحو قوله أمير المؤمنين على رضى الله عنه : الناس أبناء ما يحسنون ، فحث به الإنسان على اقتباس الحلى ونهى عن الاقتصار على مآثر الآباء ، وأن المآثر الموروثة قليلة القناء سرمة القناء لم تظم معها فضيلة النفس ، لأن ذلك إنما حد لى يوجد الفرع عيشه ومتى أخلف الفرع ، وتختلف فكأنه ينجر بأحد شيئين إما بتكذيب من

يلقى الشرف بمنصره، أو بشكذبيه في انتسابه إلى ذلك العصر وما فيها حظ
لختار ، والمحمود أن يكون الأصل في القصل راستخا والقرع به شامخا كما قال.
الشاعر :

زانا قديمهم بحسن حديثهم وكریم أخلاق بحسن خصال
ومن لم يجتمع له الأمران فلأن يكون شريف النفس دنى الأصل أحد من
أن يكون دنى النفس شريف الأصل كما قيل :

إذا التفتن لم يثر وإن كان شعبة من الثمرات اعتدّه الناس في الخطب
فما الحسب للووث لا يردّره بمحتسب لا يأخر مكتسب

وما كان عنصره في الحقيقة سنيا وفي نفسه دنيا ، فذلك أتى إما من إهماله
فسه وسومها ، وإما لتعوده عادات قبيحة وصحبة أشرار وغير ذلك من العوارض
للفسدة للعناصر الكريمة ، فليس سببه سيئا واحدا .

الباب السابع والعشرون

القضائل الجسدية

قد اشتهر قوم بذلك فقالوا كفى بالمرء أن يكون صحيح البدن بريئا من
الأمراض الشاغلة عن تجرى القضائل العقلية وایس كذلك ، فالبدن للنفس بمنزلة
الآلة للصانع والسفينة للريان اللذين بهما صار صانعا وربانا .

وجميع أجزاء البدن بالقول الجملة أربعة : العظام التي تجرى للبدن كالأنواع
للسفينة والعصب الذي يجرى له مجرى الرباط الذي شدّ به الأنواع ، واللحم ،
الذي يجرى له مجرى الحشو للرباطات ، والجلد الذي يموى مجرى الغشاء لجميعها ،

فإذا اعتدلت هذه الأربعة بأن يتعدل فيها الأربع القوى وهى : الجبازية واللاسكة والماضية والعافية سمي ذلك الصحة ، ولولا صحة البدن لما حصل الانتفاع .

وأما القوى فهى جودة تركيب هذه الأركان الأربعة وهى العظام والمصعب واللحم والجلد وما يتبعها ، وبها يصلح البدن للسعى والتصرف فى أمور الدنيا والآخرة .

وأما الجمال فنوعان : أحدهما امتداد القامة الذى يكون عن اعتدال الحرارة التريزية ، فإن الحرارة إذا حصلت رفعت أجزاء الجسم إلى العلو كالنبتات إذا نجم كلها كان أطلب للعلو فى منبته كان أشرف فى جنسه ولاعتبار بذلك استعمل فى كل ما جاد فى جنسه العالى والفايق وكثير للدح بطول القامة نحو قولهم :

كأن زرود القبطرية علقت علائها منه يجرع مقوم وقوة آخر :

أشم طويل الساعدين كأنما ينشط نجسدا سيفه بلواء
الثانى من الجمال أن يكون معدوداً قوى المصعب طويل الأطراف ممتددا
رحب الذراع غير متقل بالشحم واللحم كما قال :

مضى قد قد السيف لامتضائل ولازهل لباته وبآدله (١)

ولا نغنى بالجمال ههنا ما يتعلق به شهوة الرجال والنساء ، فذلك أنوثية وإنما نغنى به الهيئة التى لا تقبو الطباع عن النظر إليها ، وهو أدل شئ على فضيلة النفس لأن نورها إذ أشرق تأدى إلى البدن إشراقها ، وكل شخص فله حكمان . أحدهما : من قبل جسمه وهو منظره ، والآخر من قبل نفسه وهو مخبره ، وكثيراً

(١) لباته : جمع لبة ، لحم الندى . والآدله : ما بين المتق إلى الرفق .

ما يتلازمان ، ولذلك فزع أصحاب القراسة في معرفة أحوال النفس أولا إلى الميئات البدنية ، حتى قال بعض الحكماء قل صورة حسنة يتبعها نفس ردية ففقد الخواص مرقوم من العين وطلاقة الوجه عنوان ما في النفس ، وليس في الأرض شيء إلا ووجهه أحسن ما فيه . قال النبي عليه الصلاة والسلام « اطلبوا الحاجات من حسان الوجوه » وقال عمر رضى الله عنه إذا بعثتم رسلا فاطلبوا حسن الوجه وحسن الاسم . فالوجه والعين يظهر فيهما آثار النفس كالمرآة يستدل بها عليها ولذلك يظهر فيها أثر سزور النفس وحزنها ورضاها وسخطها . ولذلك عبر بالوجه عن الجملة ، وعن رئيس القوم بفلان وجه القوم وعينهم ، حتى قال تعالى (كل شيء هالك إلا وجهه) وكون الوجه للقبول في دلالة على فضيلة النفس وإن لم يكن حكما لازما فهو على الأعم والأكثر . وحكى أن اللأمون استعرض جيشا فر به رجل قبيح الوجه فاستنطقه فرآه ألسن فأمر بإسقاطه وقال إن الروح إذا كانت ظاهرة كانت صباحة وإذا كانت باطنة كانت قصاحة وأراه لا ظاهر له ولا باطن . وكفاك عن البيان في فضل كمال الجسم قول الله تعالى (إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم) وقال : (وزادكم في الخلق بسطة) وأما طول العمر فلولاه لقل حظ الإنسان من السعادات الدنيوية التي لولاها لما نيلت السعادة الأخروية ، والله ولى الفضل والإحسان وعليه المولى والتكلاان .

الباب الثانى والعشرون

ما يتولد من الفضائل النفسية

أهميات الفضائل النفسية وإن كن أربعا فلها بنات هن أهميات لفضائل أخر ويبان ذلك أن العقل متى قوى تولد من حسن نظره جودة الفكر وجودة الذكر ومن حسن ضله القنطة ، وجزلة الرأى ، وتولد من اجتماع أربعتها جودة الفهم

وجوده الحفظ والشجاعة متى هوت تولد منها الجود في حال النعمة والصبر في حال المحنة ، والصبر يزيل الجزع ويورث الشهامة المختصة بالرجولية كما قال :

خلقنا رجالا للتجلد والأسمى وتلك القواني للبكا والمآتم

والعفة إذا هوت ولدت القناعة ، والقناعة تمنع عن الطمع في مال غيره ، فولدت الأمانة ، والعدالة إذا هوت تولد الرحمة ، والرحمة هي الإشفاق من أن يفوت ذا حق حقه ، فهي تولد الحلم ، والحلم يقتضى العفو ، فالإنسانية والكرم يجعلان هذه الفضائل .

وذلك أن الإنسانية هي الفضائل النفسية المختصة بالإنسان وبقدر ما يكتسبه الإنسان يستحقها وفيه تفاصيل كثيرة كما تقدم في الفرق فيما بين الإنسان والإنسان ، فمنهم من قد ارتفع حتى لحق أرق الأملك ، فلو تصورنا ملكا جسيما لكان هو إياه لارتفاعه عن الإنسانية إلا بالصورة التخطيطية ، وعلى هذا قوله تعالى (إن هذا إلا ملك كريم) ومنهم من انضع حاله حتى صار في أرق البهائم ، فلو تصورنا كلبا أو حمارا منتصب القامة متكلمًا لكان هو إياه لانسلاخه عن الإنسانية إلا بالصورة التخطيطية ، وعلى هذا قوله تعالى (إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل) ومنهم من هو في أوسط هذه في درجة من درجات لها كثيرة ، ولهذا صح أن يقال فلان أكثر إنسانية من فلان ، وما يختص به لفظ الإنسانية فهي الأخلاق والأفعال الحمودة .

فأما للذمومات من الأفعال فتشارك الإنسان فيها البهائم والشياطين أما للروء فلها اشتقاقان ففي إحداهما ما يقتضى أن تكون هي والإنسانية متقاربتين وهو أن يعمل من قولهم مرؤ الطمام وأمرأه إذا تخصص للرء لمواقة الطبع

وكأنها اسم للأخلاق والأعمال التي قبلها الفوس البلية ، فلي هذا يكون .
اسما للأفضل المستحسنة كالإنسانية . والثاني أن تكون من اللراء فضيل اسما
للحاصل التي يختص بها الرجل دون المرأة فتكون كالرجولية ، وذلك أخص
من الإنسانية إذ الإنسانية يشترك فيها الرجال والنساء ، وللرودة أخص فكثيرا
ما يكون فضيلة للمرأة يكون رذيلة للرجل ، كالبه والخلفة والجبن ، ولهذا قيل
أفضل أخلاق الرجل أرذل أخلاق النساء ، فالكيس والشجاعة والجود
رذيلة لمن .

وقيل لمساوية ماللرودة فقال إطعام الطعام وضرب الهام ، وقيل للأحرف
فقال أن لايفعل في السر مايستحي منه في العلانية ، وقبل لآخر فقال جماعها في
قول الله عز وجل (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) الخ .

وأما الكرم فاسم لجماع الأخلاق والأفعال الحمودة إذا ظهرت بالفعل
والحرية مثله لكن يقال ذلك فيمن لا تستعبده للعالم والأغراض الدنيوية ، وذكر
بعض الحكماء ، أن الحرية يقال في المحاسن الصغيرة والكبيرة كن ينفق مالا في
تجهيز جيش في سبيل الله تعالى أو يحمل حمالة برقاها دماء قبيلة ، فكل كرم
حرية وليس كل حرية كرم ، وأيضا فالحرية تتعلق بالتلطف عن الأخذ وأكثر
الكرم يتعلق بالإفراق أكثر وضاد الكرم اللؤم والحرية العبودية أعنى .
للكودة في قول الشاعر :

والعبد لا يطلب الملاء ولا يعطيك شيئا إلا إذا رهبا

وكما أن الكرم أعم من الجود فاللؤم أعم من البخل ولا يدخل في الحرية
والكرم النساء فلهن مستخدمات بل مستعبدات ، ولذلك روى لو أمر الله مخلوقا
بعبادة مخلوق لأمر النساء بعبادة أزواجهن ، إن قيل ما حقيقة قول الله تعالى (إن

أكرمكم عند الله أتقاكم) قيل لما كان الكرم اسما للأفعال الحمودة التي
قدم ذكرها وهذه الأفعال إنما تكون فاضلة إذا كان عن علم وقصد بها أشرف
الوجوه أى وجه الله تعالى ، وذلك هو التقوى ، فليس التقوى إلا العلم وتحرى
الأفعال الحمودة كان كل من اتقى أكرم .

والعزيز : الذى يأبى تحمل اللذة واشتقاقه من العزاز كالمتظلف فى الامتناع
من تناول الشهوات للذة وأصله من التظلف وهى الأرض الصلبة ، وفرق بعض
الحكماء بين العزيز والكريم قال : الكريم يأبى أن يعصى له ، والعزيز يأبى
أن يعصى عليه .

والظرف اسم لحالة تجمع عامة الفضائل النفسية والبدينية والخارجة تشبيها
بالظرف الذى هو الوعاء ، لذلك قال أعرابي فلان حاضن الشرف ومقر الفضل
ولكونه واقعا على ذلك قيل لمن حصل له علم وشجاعة ظريف ولمن حسن لباسه
وأثامته ورياشه ظريف ، فالظرف أعم من الحرية والحكرم .

وأما الفتوة كالمروءة فلها اسم لما يختص به القى من الفضائل الإنسانية ،
لكن هى بالرجولية أشبه ، وقد استعارت الصوفية لفظ الفتوة للتصرف لكونها
مشاركة له فى جميع أفعالها إلا فى الغرض ، فإن غرض الفتيان استجلاب محبة
الأقران ، وغرض الصوفية استجلاب محبة الرحمن ، بل مجرد مرضاته تعالى .

وأما الحسب فقد يقال فيما يختص الإنسان به فيعلمه من مآثره ، وقد
يقال فيما يؤثر عن آباءه ، والشرف نحوه ، لكن أكثر ما يقال فيما يؤثر
عن الآباء .

الباب التاسع والشرون

الفضائل التوفيقية

التوفيق موافقة إرادة الإنسان وفعله قضاء الله تعالى وقدره وإن كان في الأصل موضوعاً على وجه يصح استعماله في السعادة والشقاوة فقد صار متعارفاً في السعادة فقط والاتفاق مطاوعة التوفيق لكن قد يحتفل في السعادة والشقاوة جميعاً ، فيقال اتفاق جيد واتفاق ردىء ، والتوفيق مما لا يستغنى الإنسان عنه في كل حال كما قيل لحكيم ما الذى لا يستغنى عنه أحد في كل حال . فقال التوفيق وأنشد :

إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجنى عليه اجتهاده

فالسعادة التوفيقية هي الهداية والرشد والتسديد والتأييد ، فيجب أن يعلم أن لا سبيل لأحد إلى شيء من الفضائل إلا بهداية الله تعالى ورحمته فهو مبدأ الخيرات ومنهاها ، كما قال الله تعالى (اعطى كل شيء خلقه ثم هدى) . وخاطب قتل (ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكن منكم من أحد أبداً ولكن الله يزكى من يشاء) وقال النبي صلى الله عليه وسلم « ما منكم من أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله تعالى » أى بهدائيه « قيل ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتخمدنى الله برحمته » أى بهدائيه . تنبيهاً إلى أنه لو توهمت رحمته مرتعة ابتداء وانتهاء ما كان لنا سبيل إلى ذلك .

واللهداية ثلاث منازل في الدنيا الأول تعريف طريق الخير والشر ؟ للشار . إليهما بقوله تعالى (وهديناهم للتجدين) وقد خول الله الهدى كل مكلف بعضه بالعقل وبعضه بالسنة الرسل وإياه عنى بقوله (وأما مودفدينهم فاستجبوا)

السمى على الهدى) والثانى ما يهديه العبد حالا فحالا بحسب استزادته من العلم والعمل الصالح وإياه عنى بقوله (والذين اعتدوا زلزالهم هدى وآتاهم هوام) والثالث نور الولاية التى هى فى أبقى نور النبوة ، وإياه عنى بقوله تعالى (قل إن هدى الله هو الهدى) فأضاف ذلك إلى لفظة الله تعظيما له ثم قال هو الهدى فجعله الهدى للطلق وبقوله (يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا) أى نورا يفرقون به بين الحق والباطل . وكل ذلك تسمى النور والحياة نحو (أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا) الآية وقال (أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه) ويصحى هذه المنازل الثلاثة يتوصل إلى الهداية إلى الجنة المذكورة فى قوله تعالى (وقالوا الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله) والرشد عناية إلهية تعين الإنسان عند توجيهه فى أموره فتقويه على ما فيه إصلاحه وتقره عما فيه فساده ، وأكثر ما يكون ذلك من الباطن نحو قوله تعالى (ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عاقلين) وكثيرا ما يكون ذلك بتقوية العزم أو فسخته ، وإليه توجه قوله تعالى (واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه) والتسديد أن يقوم لإرادته وحركاته نحو الغرض المطلوب لتهدم عليه فى أسرع مدة يمكن الوصول فيها إليه ، وهو المستول بقوله تعالى (اهدنا الصراط المستقيم) .

والنصرة من الله تعالى معونة الأنبياء والأولياء وصالحى العباد بما يؤدى إلى صلاحهم عاجلا وآجلا ، وذلك يكون تارة من خارج يقيضه الله تعالى فيعينه ، وتارة من داخل بأن يقوى قلوب الأولياء أو يلقي رعبا فى قلوب الأعداء ، وعلى ذلك قوله تعالى (إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد) وقوله (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جنتنا لهم الغالبون) .

وأما ما يختص بسعادة الدنيا ولا يستبر فيه العاقبة فيقبل لها الدولة ، وعلى هذا قوله تعالى (وتلك الأيام نداولها بين الناس) وقوله في وصف القيء (كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم) .

والتأييد قوية أمره من داخل بالبصيرة ومن خارج بقوة البطش ومن الأول قوله تعالى (إذ أيدتك بروح القدس) والعصمة فضل إلهي يقوى به الإنسان على تحمى الخير وتجنب الشر حتى يصير كإنع له من باطنه ، وإن لم يكن مناعاً محسوساً ، وإياه عني بقوله (ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه) وقد روى أن يوسف رأى صورة يعقوب عليهما السلام وهو عاض على إبهامه فأحجم ، وليس ذلك لمانع ينافي التكليف كما تصوره بعض المتكلمين ، فإن ذلك تصور منه وتذكر لما كان قد حذر منه ، وعلى هذا قال تعالى (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الخالصين) ومن عصمته تعالى أن أن يكرر الوعيد على من يريد عصمته لئلا يغل ساعة عن مراعات نفسه كقوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم (ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين) واعلم أن رشدته تعالى للعبد وتسديده ونصرته وعصمته تسكون بما ينزله من الفهم الثاقب والسمع الواعي والقلب المراعى ، وتقيض المعلم الناصح والرفيق الموافق ، وإمداده من المال مالا تقدمه به عن مغزاه قلته ولا تشغله عنه كثرة ، ومن الشيرة والعزم ما يصونه عن سفه السفاه وعن الغش منه من جهة الأغنياء ، وإن خوله من كبر الهمة وقوة العزيمة ما يحفظه عن الأشياء الدنية والتأخر عن بلوغ كل منزلة صنية .

الباب الثلاثون

في تلازم الفضائل النفسية بعضها بعضاً

العقل والعفة والشجاعة والجود والعدالة وسائر الفضائل تلازم ، فإن العقل إذا أشرق عقل صاحبه عن الإقدام على ما يورثه مذمة ويحمل على الإقدام على المخاوف التي تورثه المحمدة ، وعلى أن يتم فضل ما في يده لمن يحتاج إليه ، وأن يبذل لكل ذي حق حقه ، وذلك هو العفة والشجاعة والجود والعدالة ، وكذا إذا كان عدلاً يحمله عدله على ترك تناول ما لا يجوز تناوله ، وأن لا يحجم عما يلزمه الإقدام عليه وأن لا يبخل بفضله ما في يده ، وإذا كان شجاعاً لا تقهره شهوته على تناول ما لا يجوز تناوله وعلى ظلم غيره ، ولا يخاف الفقر فيبخل ، ولهذا النظر جعل بعض الشعراء الشجاعة سمحة والسماحة شجاعة فقال :

أيقنت أن من السماح شجاعة تدى وأن من الشجاعة جوداً

وجعل النبي صلى الله عليه وسلم دفع الشهوة جهاداً فقال « جهادك هواك » . وجعلت العفة جوداً . فبطل الجود جودان ، جود بما في يدك وجود عما في يد غيرك وهو أعظمهما وهذه الفضائل إذا حصلت حصل بها الإنسانية والحرية والكرم . وعنها يعاقل الإسلام والإيمان والتقوى والإخلاص .

الباب الحادى والثلاثون

البواعث على فعل الخير وتحريم الفضائل

البواعث على تحريم الخيرات الدنيوية ثلاث أدناها الترغيب والترهيب . فمن يرحى نفعه ويخشى ضرره . والثاني رجاء الحمد وخوف الذم . ومن يعتد بحمده .

وذمه ، والثالث تحرى الخير وطلب الفضيلة ؛ فالأولى من مقتضى الشهوة وذلك من فعل العامة والثانية من مقتضى الحياء وهى من فعل السلاطين وكبار أبناء الدنيا والثالثة من مقتضى العقل ، وذلك من فعل الحكماء ، ولهذا المنازل الثلاث قيل خير ما أعطى الإنسان عقل يردعه ، فإن لم يكن خياء يمنعه ، فإن لم يكن يخوف يقمعه ، فإن لم يكن فال يستره ، فإن لم يكن فصاعقة تحرقه تريح منه العباد والبلاد . وكذا البواعث على الخيرات الأخروية ثلاث الأول الرغبة فى ثواب الله تعالى والخافة من عقابه ، وذلك منزلة العامة ، والثانى رجاء حمده وخافة ذمه ، وذلك منزلة الصالحين ، والثالث طلب مرضاته تعالى فى التحسينات ، وذلك منزلة النبيين والصديقين والشهداء وهى أعزها وجودا ؛ ولذلك قال بعضهم أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى أن يعلم أنه لا يريد العبد من الدنيا والآخرة غيره ، قال الله تعالى (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه) .

وقيل لارابعة ألا تسألين الله تعالى فى دعائك الجنة فقالت الجار قبل الدار . فبهذا النظر قال بعضهم من عىد الله تعالى بموض فهو لثيم ، وقال بعض العلماء هذه المنازل الثلاثة منازل الظالم والمقتصد والسابق ، وأجدر أن تكون هذه المنازل الثلاثة ما روى عنه عليه الصلاة والسلام « سائل العلماء وخالط الحكماء وجالس الكبراء » فقد قال بعض العلماء مساءلة العلماء ترغيك من الله تعالى فى ثوابه وتخوفك من عقابه ، ومخالطة الحكماء تهربك من الحد وتبعدك من النهم ، ومجالسة الكبراء تزهلك فيما عدا فضل البارئ .

الباب الثاني والثلاثون

للوانع من تحرى الفضائل

وذلك ضربان قصور وقصير ، فأما القصور فبأن لا تكون له المعاني العشرة
انتهى قدمناها ولا التمكن من اكتسابها أو يكون له ذلك ، ولكن يعوقه عن
استعماله عائق مرضى أو شغل ضرورى لعنده كحاجة إلى السعي فيما يسد به جوعته
ويستر به عورته وهما عدم الوسع للذكور في قوله تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا
وسعها) ودواء الأمرين القرع إلى الله تعالى والتضرع إليه بأن يجبر نقصه بنام
جوده وسعة رحمته .

وأما القصير فأربعة أشياء الأول أن يكون إنساناً لا يعرف الحق من الباطل
ولا الجليل من القبيح فبقى غفلاً فدواؤه سهل وهو التعليم للصائب ، والثانى أن
يكون قد عرف ذلك لكن لم يتعود فعل الصالح وزين له سوء عمله فراه حسناً
فخطاؤه ، وأمره أصعب من الأول ، لكن يمكن أن يقهر على العادة الجميلة حتى
يقصدها ، وإن كان قد قيل ترك العادة شديد . والثالث أن يعتقد في الباطل والقبيح
أنه حق وجميل فترى على ذلك ومداداة ذلك صعب جداً ، فقد صار بمن طبع على
قلبه إذا تنقش بنقش خسيس ككاغد كتب فيه ما يؤدي حذفه منة إلى حرقة
وفساده . والرابع أن يكون مع جهله وتربيته على الاعتقاد القاسد شريراً في نفسه
يرى الخلاعة وقهر النفس فضيلة وذلك أصعب الوجوه وإلى نحوه قصد من قال :
من العذيب تأديب الذيب ليتهدب وغسل المسح (١) ليبيض ، فالأول من هؤلاء
الأربعة يقال له الجاهل ، والثانى يقال له الجاهل والضال ، والثالث يقال له جاهل
وضال وفاسق ، والرابع يقال له جاهل وضال وفاسق وشريد .

(١) المسح : التظمة من الفضة .

الباب الثالث والثلاثون

الارتقاء في درجات الفضائل والانحدار عنها إلى أقصى الرذائل

للإنسان في منازل الفضائل مرتقى صعب ومنحدر سهل وعلى الارتقاء فيها
 بحث ربنا تبارك وتعالى بقوله (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة) وبقوله
 (فاستبقوا الخيرات) ومدح قوما بقوله (يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون)
 وعن الانحدار منها نهى الله تعالى بقوله (ولا تردوا على أدياركم فتقلبوا خامسين)
 وبقوله (ولا تكونوا كالتى قضت غزوها من بعد قوة أنكاثا يتخذون أيمانكم
 دخلا بينكم) وذم قوما شأنهم ذلك بقوله (إن الذين ارتدوا على أديارهم من
 بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم) وبقوله (إن الذين كفروا
 وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله
 شيئا وسيجزي الله عملهم) وبقوله (ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد
 علم شيئا) فإن الآية تقتضى هذا المعنى ، وإن كان ظاهرها يدل على الجهل الذى
 يورثه الهرم ، فالخيرات يترقى فيها فتبلغ إلى أشرف المنازل بأربع درجات ، وينحدر
 فتبلغ إلى أرذل المنازل بأربع درجات أيضا .

فأما درجات الارتقاء فأولها أن يرتدع الإنسان عن المآثم ويهجرها ويندم
 عليها ويعزم على ترك معاومتها وذلك أول درجة التائبين للطيعين لله تعالى ورسوله
 صلى الله عليه وسلم .

وثانيها أن يقوم بالعبادات للوظيفة عليه ويسارع فيها بقدر وسعه ، وذلك درجة
 الصالحين .

وثالثها أن يصحى بعلمه الحقيقى تعاطى الحسنات من غم — يرتلقت منه إلى

المخلوقات بمجاهدة هواه وإماتة شهواته ، وذلك منزلة الشهداء .

وراجعها أن يكون مع هذه الأحوال المتقدمة يرضى ظاهراً وباطناً بقضاء الله تعالى فلا يتزعزع تحت حكمه ولا يتسخط شيئاً من أمره ، ويعلم أن الله تعالى أولى به من نفسه ، وذلك درجة الصديقين . وهذه للنازل الأربعة المرادة بقوله تعالى (ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً) .

وأجدر أن تكون هذه للنازل الأربعة هي المأمور بها في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون) .

واعلم أن منزلة الرضا أشرف النازل بعد النبوة فمن رضى عن الله عز وجل . فقد رضى الله عنه لقوله تعالى (رضى الله عنهم ورضوا عنه) فجعل أحد الرضى ثيناً مقروناً بالآخر ، فمن بلغ هذه المنازل عرف خسارة الدنيا واطلع على جنة المآوى وخطب مودة اللآلئ الأعلى وحظى بتحيتهم المعينة بقوله تعالى (والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار) .

وأما درجات الانحدار والارتداد عنها فأولها الكسل عن تحرى الخيرات وتورثه ذلك الزيف المعنى بقوله (فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) .

وثانيها التباؤة وهى ترك النظر وقض العمل فيورثه ذلك رينا على قلبه بقوله (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) .

وثالثها الوقاحة وهو أن يرتكب الباطل ويتراه في صورة الحق ويذب عنه فيورثه ذلك قساوة قلب كما قال تعالى (ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة) .

وراجعها الانهماك في الباطل وهو أن يستحسنه فيحبه ، ومحسنه ومحبيه ،
 بخبرته ذلك ختما على قلبه ، وأهلا عليه كما قال تعالى (ختم الله على قلوبهم وعلى
 سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة) وكما قال (أم على قلوب أقمها) والكسل سبب
 القنابة والقنابة سبب الوقاحة والوقاحة سبب الانهماك ، كما أن الزيف يوجب الرين
 والرين يوجب المساواة والمساواة توجب الختم والأهال .

حق الإنسان أن يراعى نفسه في الابتداء ولا يرخص في ارتكاب الصنائر
 فيؤديه ذلك إلى ارتكاب الكبائر كما قيل :

إن الأمور دقيقة مما يهيج به العظيم

وقد قال الله تعالى (فإن رجعت الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج قتل
 لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً إنكم رضيتم بالعود أول مرة فاعدوا
 مع الخالفين) فدل أن قعودهم أول مرة أدى لهم إلى أن صار محكوما عليهم أنه
 لا يتأتى منهم الخروج معه صلى الله عليه وسلم بوجه .

الباب الرابع والثلاثون

بيان عبادة الله تعالى في تهذيب القين ترددا

في الرذائل حتى فسدت أخلاقهم

الناس متى تركوا طاعى الإحسان والأفضال وتحرى العدالة فيما بينهم فلا
 يأتوا بها لا خلقا ولا تحقا ولا رياء ولا سمعة ولا رهبة ولا رغبة ، فصاروا في طاعى
 الشر سواء بسواء ثنيات كألسنان الحمار ، عدم فيهم القضية ، كما قال النبي صلى
 الله عليه وسلم « لا يزال الناس بخير ما تباينوا فإذا تساوا هلكوا » فحينئذ إن
 بقى في قومهم أثر قبول الخير إن شاء الله تعالى فيهم من يهديهم باللسان والسيف

الحق كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم في العرب لما بقي فيهم من أثر الخير : من
تعظيم الشهر الحرام والبيت الحرام والوفاء بالنمام ، وإن قل فيهم أثر قبوله الخير
سلط الله عليهم سيفاً جائراً كما قال تعالى (وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما
كانوا يكسبون) وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم « إن الله يتصف من أوليائه
بأوليائه ومن أعدائه بأعدائه » وعاملهم بما عامل به بنى إسرائيل حيث سلط عليهم
بمخت نصر وقد ذكر ذلك في قوله تعالى (فإذا جاء وعد أولاهم منتاهلهم
عباداً لنا أولى بأس شديد) الآية وإن عدم منهم أثر القبول بحث فيهم عذاباً يفتنيهم
إما طوفاناً أو جائحة أو ناراً محرقة أو ريحاً فيها عذاب أليم فيطهر عنهم البلاد ويرح
منهم العباد كما صنع الله بهاد وثمود وقوم لوط وقوم نوح ، وذلك كالأرض إذا
استولى عليها الشوك لا بد من تسلط النار عليها حتى تعود بيضاء .

الآيات الخامس والثلاثون

أصناف الناس

الناس ضربان خاص وعام فالخاص من قد تخصص من المعارف بالحقائق
دون التقليدات ومن الأعمال ما يتبلغ به إلى جنة للأوى دون ما يقتصر به على
الحياة الدنيا ، والعالم إذا اعتبر بذلك فالذين يرضون من المعارف التقليدات ومن
أكثر الأعمال بما يؤدي إلى منفعة دنيوية .

وإذا اعتبر بأمور الدنيا فالخاص ما يتخصص بأمور البلد بما يحرم من افتقاده
إحدى السياسات الدينية ، والعالم ما لا يحرم بافتقاده شيء منها .

وهم من وجه آخر ثلاثة خاصة وعامة وأوساط والأوساط هم المسنون في كلام
العرب بالسوق ، فالخاص هو الذي يسوس ولا يساس ، والعالم هو الذي يساس
ولا يسوس والوسط هو الذي يسوسه من فوقه وهو يسوس من دونه .

ومن وجه آخر ثلاثة أضرب أصحاب الشهوات وهمهم الجدة واليسار والأكل ، والشرب والبتال وأصحاب الكرامة والرياسة وهمهم اللذ واستعجاب الصيت والمحلة ، وأصحاب الحكمة وكل واحد منها يستعظم من هو من جنسه ، ولهذا احتاج السلطان إلى كل ذلك وتعينه ليكون معظاً عند كل ضرب من الجميع من الناس ، فيعظمه أصحاب الحكمة لحكمته ، وأصحاب الكرامة لكرامته والرياسة لرياسته ، وأصحاب الشهوات لماله وكثرة قنياته .

ومن وجه آخر ثلاثة أضرب ملكي وشيطاني وإنسي ، فالملكي الذي يستعمل القوة العاقلة بقدر جهده وهم للمؤمنون حقاً ، والشيطاني الذي يستعمل القوة الشهوية من غير تفت إلى مقتضى العقل ، والإنسي الذي خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً وهم للذكورون في قوله تعالى (فأما إن كان من اللقرين فروح وريحان وجنة نعيم ، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من اللكذبن الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم) وهو المؤمن والفاسق والكافر وهم للذكورون في قوله تعالى (وكنتم أزواجاً ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون) .

ومن وجه آخر ضربان أبرار وخيار ، فالأبرار ثلاثة أضرب ظالم ومقتصد وسابق ، وهم للذكورون في قوله تعالى (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) الآية . وهم أيضاً اعنى الأبرار ثلاثة أضرب أنبياء للمشاهدة والمداية لقوله تعالى (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والليزان ليقوم الناس بالقسط) وحكامهم وهم الأولياء للرأفة والرعاية لقوله تعالى (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، الذين آمنوا وكانوا يتقون) وعوام للمجاهدة والصفية وهم للذكورون في قوله تعالى (يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم) .

وهم أيضا ضربان عبد بالطيع وإن كان ملكا وملك بالطيع وإن كان عبدا مسترقا ، وللك من حصل الفضائل النفسية التي بها يصير الإنسان بحيث يصبح أن يوصف بأنه رباني وإلهي وملكي ، ويصح أن يكون خليفة الله في أرضه ، والعبد من قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه « تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس ولا انتعش وإذا شيك فلا انتعش » .

وقال بعض الحكماء ما من إنسان إلا وفيه خلق من أخلاق بعض الحيوانات وبعض النبات ، ليكون الإنسان مشاركا لهما في الجنسية ، وإن كان مبائنا لهما في النوعية ، فمن الناس غشوم كالأسد وعابث كالذئب ، وخب كالثعلب ، وشره كالخنزير وجامع كالنمل ، ووقع كالذباب ، وبليد كالخمار ، وألوف كطير الوفا وصنع كالسلفه . وأنف كالأسد والتمر ، وغيور كالديك ، وهاد كالحم ، ومنهم حسن المنظر والخير كالأنج ، ومنهم بخلاف ذلك كالغصص والبوط ، ومنهم قبيح المنظر حسن الخبر كالجوز واللوز ، ومنهم حسن المنظر قبيح الخبر كالحنظل والدقلى .

وللؤمن الخير هو في الحيوانات كالنحل يأخذ أطايب الأشجار ولا يقطف ثمرأ ولا يكسر شجراً ولا يؤذى بشراً ، ثم يعطى الناس ما يكثر نفعه ويحلو طعمه ويطيب ريحه ، وهو في الأشجار كالأنج يطيب حملا ونورا وعودا وورقا .

والمنافق الشرير هو في الحيوانات كالقمل والأرضة وفي الأشجار كأكشوت فلا أصل له ولا ورق ولا نسيم ولا ظل ولا زهر ، يفسد الثمار ويبيس الأشجار ، وكالثرة التي قل ورقها وكثر شوكةا وصعب مر تقاها .

الفصل الثاني

في العقل والعلم والنطق وما يتعلق بها وما يضادها

الباب الأول فضيلة العقل

العقل أول جوهر أوجده الله تعالى وشرفه ، بدلالة ما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال « أول ما خلق الله تعالى العقل قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أكرم على منك بك آخذ وبك أعطي وبك أثيب وبك أعاقب » .

ولو كان على ما توهمه قوم أنه عرض لما صح أن يكون أول مخلوق لأنه محال وجود شيء من الأعراض قبل وجود جوهر يحمله .

وقال عليه الصلاة والسلام « لا دين لمن لا عقل له » وقال « لا يجيبكم إسلام امرئ حتى تعرفوا عقلة عقله » ومن هذا الوجه أشار النبي عليه الصلاة والسلام .

قالت الحكماء من لم يكن عقله أغلب خصال الخير عليه كان حقه في أغلب خصال الشر عليه ، وبالعقل صار الإنسان خليفة الله عز وجل ، ولو توهم مرقما لأرقت الفضائل عن العالم فضلا عن الإنسان ، وبما غرسه الله تعالى في الإنسان منه امتدنى من وقته الله تعالى إلى تركية نفسه للذكورة في قوله تعالى (قد أفلح من زكاه) وحصل به حرث الآخرة في قوله تعالى (من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه) .

وثمره حرث الآخرة على التفصيل سبعة أشياء ، بقاء بلا فناء ، وقدرة بلا عجز
وعلم بلا جهل ، وغنى بلا حاجة ، وأمن بلا خوف ، وراحة بلا شغل ، وعز بلا ذل .
والى العقل أشار بقوله تعالى (الله نور السموات والأرض مثل نوره .
كشكاة فيها مصباح) الآية فعنى نور السموات أى منورها . والنور هو العقل .
وقد تقدم وجه ضرب هذا المثل .
ويقال العقل على ضربين أحدهما خير إضافة وهو الذى ذكر بأنه أول مخلوق .
والثانى بالإضافة إلى آحاد الناس فيقال عقل فلان ، وهو من الأول بمنزلة الضوء
من الشمس .

الباب الثانى

أنواع العقل

العقل عقلان : غريزى ، وهو القوة للهيئة لقبول العلم ، ووجوده فى الطفل
كوجود النخل فى النواة والسنبلة فى الحبة ، ومستفاد وهو الذى تتقوى به تلك
القوة وهذا للمستفاد ضربان ، ضرب يحصل عليه الإنسان حالا فلا بلا اختيار منه فلا
يعرف كيف حصل ومن أين حصل ، وضرب باختيار منه فيعرف كيف حصل
ومن أين حصل وحصوله بعد اجتهاده فى تحصيله ، ولكون العقل غريزيا ومستفادا
قال أمير المؤمنين على رضى الله عنه .

العقل عقلان مطبوع ومسموع

إذا لم يك مطبوع	فلا ينفع مسموع
وضوء العين ممنوع	كما لا تنفع الشمس

والإ الأول أشار النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من العقل ، وإلى الثانى أشار عليه الصلاة والسلام بقوله لعلّ رضى الله عنه : إذا قرب الناس إلى خالقهم بأبواب البر فتقرب أنت إليه بعقلك تسبقهم بالدرجات والزلزلى عند الناس فى الدنيا وعند الله فى الآخرة ، وقال رضى الله عنه ما اكتب أحد شيئاً أفضل من عقل يهديه إلى هدى أو يردّه عن ردى .

ولاختلاف النظريّن قال قوم العقل مبدع ، وقال قوم هو مكتسب ، وكلا القولين صحيح من وجه ووجه ، والعقل التريزى للنفس بمنزلة البصر للجسد ، والمستفاد لما بمنزلة النور ، وكما أن البدن متى لم يكن له بصر فهو أعمى كذلك النفس متى لم يكن لها بصيرة أى عقل تريزى فى عياء ، وكما أن البصر متى لم يكن له نور من الجوّ لم يحد بصره ، كذلك العقل إذا لم يكن له نور من العلم مستفاد لم يحد بصيرته ، ولذلك قال تعالى : (ومن لم يعمل الله له نوراً فإله من نور) .

وقد جعل للعقل نظر وإدراك ورؤية وإبصار ، وجعل له أضداد من العمى وغيره ، وقال عز وجل : (وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون) ، وقال : (ما كذب القواد ما رأى) ، وقال : (وكذلك ترى إبراهيم ملكوت السموات والأرض) .

ولما كان فقدان البصيرة أشنع من فقدان البصر لأن بارقاع البصيرة ارتفاع النفع بالبصر ، قال الله تعالى : (فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور) فذمهم بفقدان البصيرة تنبيهاً أن فقدانها اختياري إذ هو تركهم استفادة العلم ، وأكثر فقدان البصر ضرورى ، وقال تعالى : (الذين كانت أعينهم فى غطاء عن ذكرى وكانوا لا يستطيعون سمعاً) فلو أن الذين أريد منها البصيرة

لما قال عن ذكرى ، لأن الذكر لا يدرك بحاسة العين ، وقال ابن عباس رضى الله عنهما لمن عيره بفقدان البصر : إنا نصاب في أبصارنا وأنتم تصابون في بصاركم ، وكيف لا يكون فقدان البصيرة أعظم ضرراً من فقدان البصر ، وقد تقدم أن البدن بمنزلة فرس والنفس بمنزلة راكبه ، وضرر عي الراكب نفسه أشد عليه من عي فرسه .

الباب الثالث

المكتسب من العقل الدينى والأخرى

العقل المكتسب ضربان : أحدهما التجارب الدنيوية والمعارف المكتسبة . والثانى : العلوم الأخروية والمعارف الإلهية وطريقهما متنافيان ، وقد ضرب أمير المؤمنين على رضى الله عنه لذلك ثلاثة أمثل فقال إن مثل الدنيا والآخرة ككفتى اليزان لا ترجح إحداها إلا بنقصان الأخرى ، وكالمشرق والغرب كل من قرب من أحدهما بعد من الآخر . وكالضرتين إذا أرضيت إحداها أسخطت الأخرى .

ولذلك ترى قوماً أكياساً فى تدبير الدنيا بلها فى تدبير الآخرة وقوماً أكياساً فى أمور الآخرة بلها فى أمور الدنيا حتى قال عليه الصلاة والسلام « السكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت » وقيل لمن نسب بعض الصالحين إلى البله : أكثر أهل الجنة البله .

ولا اختلاف طريقهما قال الحسن رحمه الله أدركنا قوماً لو رأيتهم لقلنم بجانين ولو رأوكم لقاتلوا شياطين وقللة الاعتداد بالمعارف الدنيوية ، قال لرجل ووصف نصرانياً بالعقل معه إنما العاقل من وحد الله تعالى وعمل بطاعته ، وقال

تعالى حكيم عن أهل النار : (لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير) .

ومن تصور اختلاف الطريقين أعنى طريق الدنيا وطريق الآخرة لم تعرض له الشبهة التي عرضت لقوم قبلوا لو أن هنا حقاً لما جبهه الذين لم يلحق شأؤهم في تدبير الدنيا ودقائق الصناعات وأوضعوا الحكم والسياسات ، وذلك كما أنه من المحال أن يظفر مالك طريق الشرق بما لا يوجد إلا في الغرب أو يظفر مالك طريق الغرب بما لا يوجد إلا في الشرق ، كذلك من المحال أن يظفر مالك معارف الدنيا بمعارف طريق الآخرة ، وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله : (إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون) ، ويقول : (ولكن أكثر الناس لا يعلمون ، يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا) الآية .

ولا يكاد يجمع بين معرفة الدنيا والآخرة معاً على التحقيق والتصديق إلا من رشحهم الله تعالى لتهديب الناس في أسر معاشهم ومعادهم جميعاً كالأنبياء وبعض الحكماء . ولما كان العقل هو الذي يردع الإنسان من الذنب واكتسابه على التمام والسكال في الوري عمير لم ينفك أحد من ذنب يرتكبه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم « ما من نبي إلا أذنب أو هم » .

الباب الرابع

متازل العقل واختلاف أسمائها بحسبها

العقل اسم عام لما يكون بالقوة أو بالفعل ، ولما كان غريزياً وما كان مكتسباً ، وهو في اللغة قيد البعير لثلاثيند ، وسمى هذا الجوهر به تشبيهاً على عاتقهم في استعارة أسماء المحسوسات للمقولات ، وخص بناء المصلدية لأنه لما

كان يستعمل تارة للحدث ومرة للفاعل نحو عدل وصوم وزور ، ومرة للمفعول نحو خلق وأمر ، لكن يتصور منه كونه سبباً لتقيد الإنسان به وكونه مقيداً له عن تعاطي ما لا يحبل وكونه معتاداً به من بين الحيوان .

والنهي في الأصل جمع نهيّة أو اسم مفرد نحو جعل وصرد ، أو وصف نحو دليل خنع ومائق حطم ، وجعل اسماً للعقل الذي انتهى من المحسوسات إلى معرفة ما فيه من المعقولات ، ولذلك أحيل أربابه على تدبر معاني المحسوسات في قوله تعالى : (أفلم يهدلهم كم أهلكنا من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولى النهي) وقال : (وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولى النهي) .

والحجر أصله من الحجر أى النع وهو اسم لما يلزمه الإنسان من حظر الشرع ، والدخول في أحكامه ، وعلى ذلك قوله تعالى : (هل في ذلك قسم لذي حجر) .

وسمى حجى من حجاه أى قطعه ومنه الأحجية فكأنه سمي بذلك لكونه قاطعاً للإنسان عما يقبح .

وأما اللب فهو الذى قد خالص من عوارض الشبه وترسخ لاستفادة الحقائق من دون القزع إلى الحواش ، ولذلك علق الله تعالى في كل موضع ذكره بمحاثق المعقولات دون الأمور المحسوسة نحو قوله : (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الأبواب) فوصفهم بهداية الله إياهم .

وقد سمي الله تعالى العلم نوراً والجهل ظلمة فقال : (الله وليّ الذين آمنوا

يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا) الآية . وسماه روحا في قوله تعالى : (وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا) الآية . وسماه حياة والجهل موتا بقوله تعالى : (أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا) الآية . وقوله : (وما يستوى الأحياء ولا الأموات) الآية . وسماه ماء بقوله : (أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها) الآية .

والإيمان زبدة العقل والعمل ، ولذلك قال الله تعالى في مواضع : (إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون) فعلق به ما علق بهما وسمى العقل قلبا وذلك أنه لما كان القلب مبدأ تأثير الروحانيات والقضايا سمي به ، ولذلك عظم الله تعالى أمره لاختصاصه بما قد أوجد لأجله ، قال تعالى : (يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم) وقال : (من خشى الرحمن بالتيب وجاء بقلب منيب) وقال (إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) فنبه أن القلب في الحقيقة يكون قلبا إذا كان متخصصا بما قد أوجد لأجله ، وما أوجد لأجله هو المعارف الحقيقية ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن في البدن مضغة إذا استقامت استقام البدن وإذا اعوجت اعوج البدن ، وما كان أشرف المعارف هو ما يخص به القلب ، قال الله تعالى : (نزل به الروح الأمين على قلبك) فخصه بالذكر .

الباب الخامس

جلالة العقل وشرف العلم

العقل حيثا وجد يسكون محتمشا حتى إن الحيوان إذا رأى إنسانا احتشمه بعض الاحتشام وانزجر بعض الانزجار ، ولذلك تنقاد الإبل للراعي ، وكذلك جماعة الرعاة إذا رأوا منهم من كان أوفر عقلا وأعزر فضلا فيما هم بصدده

اقتادوا لهم طوعا ، فالعلماء إذا لم يماندوا اهادوا ضرورة لأكثرهم علما وأوفرهم
نفسا وأفضلهم عقلا ولا ينكر فضله إلا كل متدنس بالمعائب متطلب للرياسة حافظا
على غرض دنيوى قد جعل عقله خادما لشهوته ، فلحفظه على رياسته ينكر فضل
الفاضل .

ولفضيلة العقل الوافر كان كثير ممن كانوا يماندون النبي صلى الله عليه وسلم
قصده ليقبلوه ، فما كان إلا وقع طرفهم عليه فرؤى لهم نور الله تعالى معربا عنه
فألقى في قلوبهم منه روعة فهابوه ، فمن مدعن له طائع وخيىث لا ينكره بعد إلا
جاحدا ولهذا المعنى قال الشاعر :

لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تغنيك عن خبره

وقد تقدم أن الانسان لم يتميز عن البهائم إلا بالعقل ولم يشرف إلا بالعلم
ومن شرف العلم أن كل حبة افكت منه فهو غير معتد بها بل ليست في حكم
للموجودة ، فإن الحياة الحيوانية لم يحصل ما لم يقارنها الاحساس ، فيلتذ بما يوافقه
ويطلبه ويتألم بما يخافه فيهرب منه ، وذلك أخس المعارف .

ففتضى الحياة الإنسانية أنها إذا تمرت من المعارف المختصة بها أن لا يعتد بها ،
ولذلك سمي الله تعالى الجاهل ميتا في غير موضع من كتابه فقال (أو من كان ميتا
فأحييناه) .

ولأجل أن الحياة تقارن العلم سمي الله تعالى العلم روحا في قوله (وكذلك
أوحينا إليك روحا من أمرنا) .

وقد ذكرنا أنه حاجة الانسان إلى العلم أكثر من حاجته إلى المال ، لأن
العلم نافع لا محالة وضعه دائم في الدنيا والآخرة ، وللال قد ينفع وقد يضر ، وإذا

نفع فتنعه منقطع ، فمن استفاد علمائهم ضيعة أو تمكن من استفادته فأهمله فقد خسر
خسرانا مبينا كما قال تعالى (وائل عليهم نبأ الذي آتينا آياتنا) إلى قوله (اللهم
يتفكرون) .

الباب السادس

الفرق بين العلم والعقل وبين العلم والمعرفة والدراية والحكمة

العلم إدراك الشيء بحقيقته وهو ضربان : أحدهما حصول صور المعلومات
في النفس . والثاني حكم النفس على الشيء بوجود شيء له هو موجود ، أو نفي
شيء عنه هو غير موجود له ، نحو الحكم على زيد بأنه خارج أو ليس
هو طائرا .

فالأول : هو الذي قد يسمى في الشرع وفي كلام الحكماء العقل للاستفاد
وفي النحو المعرفة ، ويتعدى إلى مقول واحد .

والثاني : هو الذي يسمى العلم ويتعدى إلى مقولين ولا يجوز الاختصار على
أحدهما من حيث أن القصد إذا قيل علمت زيدا منطلقا لإثبات العلم بانطلاق زيد
دون العلم بزيد .

واعلم أن العقل والعلم بقياس أحدهما على الآخر على ثلاثة أوجه : أحدها
عقل ليس بعلم وهو العقل الفرزي ، والثاني علم ليس بعقل وهو للتعدى إلى مقولين ،
والثالث عقل هو علم وعلم هو عقل وهو العقل المستفاد ، والعلم الذي يقال له المعرفة ، ولم
يصح أن تعدى العقل إلى مقولين ، فيقال علمت زيدا منطلقا ، كما يقال في علمت ،
لكون العقل موضوعا للعلم البسيط دون المركب ، وسعى عقلا من حيث إنه مانع
(٦ - ذرية)

فصلجه أن تقع أصله على غير نظام ، وسعى علما من حيث إنه علامة على الشيء ، وهذا إذا اعتبر حقيقته مما يتبين به شرف اللغة العربية .

وأما الفرق بين العلم البسيط أعنى التصدى إلى مفعول واحد وبين المعرفة ، أن المعرفة قد قال فيها يدرك آثاره وإن لم يدرك ذاته ، والعلم لا يكاد يقال إلا فيما يدرك ذاته ، ولهذا يقال فلان يعرف الله تعالى ، ولا يقال يعلم الله عز وجل لما كانت معرفته يقال ليست إلا بمعرفة آثاره دون معرفة ذاته .

وأيضاً فالمعرفة قال فيها لا يعرف إلا كونه موجوداً فقط ، والعلم أصله أن يقال فيما يعرف وجوده وجنسه وكيفيته وعلته ، ولهذا يقال : الله تعالى عالم بكذا ولا يقال عارف به ، لما كان العرفان يستعمل في العلم القاصر ، وأيضاً فالمعرفة قال فيها يتوصل إليه بتفكير وتدبر ، والعلم قد يقال في ذلك وفي غيره ، ويضاد العرفان الإنكار والعلم والجهل .

وأما الدراية فالمعرفة المدركة بضرب من الحيل وهو تقديم المقدمة وإجالة الخاطر واستعمال الروية ، وأصله من حرث الصيد ، والدراية قال لما يتعلم عليه الطعن والناقة يسبها الصائد ليأنس الصيد بها فيرمى من ورأها . والمدرى يقال لما يصلح به الشعر ولقرن الشاة ، ولا يصح أن يوصف بذلك البارئ تعالى ؛ لأن معنى الحيل لا يصح عليه ولم يرد بذلك سمع فيتبع . وقول الشاعر :

لام لا أدرى وأنت الدارى

من تعجرف الأعراب الأجلاف .

وأما الحكمة فاسم لكل علم حسن وعمل صالح ، وهو بالعلم العمل أخص منه

بالعلم النظرى ، وفى العمل أكثر استعمالاً منه فى العلم ، وإن كان العمل لا يكون بحكما من دون العلم به ، ومنها قيل أحكم العمل إحكاما ، وحكم بكذا حكما ، والحكمة من الله تعالى عز وجل لإظهار الفضائل المحققة والمحسوسة ، ومن العباد معرفة ذلك بقدر طاقة البشر .

وقد حدثت الحكمة بألفاظ مختلفة على نظرات مختلفة ، فقيل هى معرفة الأشياء الموجودة بمقتضاها ومعنى كليات الأشياء ، فأما جزئياتها فلا سبيل للبشر إلى الإحاطة بها ، وهذا الحد بحسب اعتبارها بالعلم ، وقيل هى إماتة الشهوات على ما يجب ، وهذا الحد بحسب اعتبارها بالعمل فيها هو غاية المراد من الإنسان ، وقيل هى الاقتداء بالخالق فى السيادة بقدر طاقة البشر ، وذلك أن يجتهد أن ينزه علمه عن الجهل وعدله عن الظلم وجوده عن البخل وحلمه عن السفه ، ويتجو هذا العلم يقرب العبد من خالقه سبحانه فى الدنيا .

ونسبة العلوم إلى الحكمة من وجه كنسبة الأعضاء إلى البدن فى كونها أجزائها ، ومن وجه كنسبة الرءوس إلى الرئيس فى كونها مسئولية عليها ، ومن وجه كنسبة الأولاد إلى الأم فى كونها مولدة لها ، وهى فى تعارف الشرع اسم للعلوم العقلية أى المدركة بالقل وقد أفرد ذكرها فى عامه القرآن عن الكتاب ، فجعل الكتاب رسما لما لا يدرك إلا من جهة النبوات والحكمة لما يدرك من جهة العقل وجعل منزلة وإن كان لإنزالها من الله تعالى قد يكونان مختلفين ، وجمع بينهما فى الذكر لحاجة كل واحد منهما إلى الآخر ، فقد قيل لولا الكتاب لأصبح العقل حائرا ، ولولا العقل لم ينفع بالكتاب ، وقد قيل الكتاب بمنزلة اليد والعقل بمنزلة الميزان ، ولا تعرف المقادير إلا بهما ، وكذلك عبر عن الحكمة بالميزان فى قوله تعالى (وأنزل الكتاب بالحق والميزان) .

ولا يبلغ الحكمة إلا أحد رجلين إما مهذب في فهمه مؤمن في فعله ساعته معلم ناصح ، وكفاية ، وعمر ، وإما إلى يصطفيه الله تعالى فيفتح عليه أبواب الحكمة فيفيض إلى ويلقى إليه مقاليد جوده فيبلته ذروة السعادة به ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم .

الباب السابع

تواضع العقل

العقل المشرق في الإنسان يحصل عنه العلم والمعرفة والندرية والحكمة ، وقد قدم ذكرهن ، ويحصل عنه أيضاً الذكاء والهنم والقيم والقطنة وجودة الخاطر وجودة القيم والتخيل والبداهة والكيس والخير وإصابة الفطن والقراءة والزكاة والكهامة والرفافة والإلهام ودقة النظر والرأى والتدبير وصحة الفكر وجودة الذكر وجودة الحفظ والبلاغة والقصاحة .

فأما الذكاء فالغضاء في الأمر وسرعة القطع بالحق ، وأصله من ذكت النار وذكت الريح ، وشاة مذكاة يدرك ذبحها بجلدة النسكين ، وذكى الزجل تم فيه قوة الذكاء .

ولكن لما كان أكثر ما يوجد ذلك فيمن تمت سنة صناعه يعبر عنه عن تمام السن ، ومنه قيل جرى المذكيات غلاب .

وأما الهمم فمريب من الذكاء لكن يقلب في إذاك ما وقع فيه التنازع .

وأما القطنة فسرعة إدراك ما يقتضيه إشكاله ولهذا يكثر في استنباط الأحكام والرموز .

وأما القهم : فقدمة العقل فمن لا يعرف معنى الشيء فهما لم يتحققه عقلا ، وقد يسمى القهم عقلا وإن كانت مرتبته دون مرتبة العقل كقولهم قوة القهم أن يدرك الأشياء الجزئية والعقل يدرك كلياتها ، ومعنى ذلك أن العقل يعترف أن العدالة حسنة والظلم قبيح ، والقهم يبين فيميز كل واحد من الفعل هل هو عدل أو ظلم ، وقد يوصف بالقهم من لا يوصف بالعقل كالحاذق في لعب الشطرنج ، وكل من يوصف بالعقل فإنه يوصف بالقهم .

وأما الخاطر : فحركة القهم نحو الشيء ، يقال خطر الشيء ببالى ، ولم يقل خطر بالى بشيء ، فيجوز أن يكون ذلك من المقلوب كقولهم عيش ناصب ، وقد قيل في قولهم عقلت الشيء وأحسست أنهما أيضا من المقلوب فالشئ هو المؤثر في الحاسة والعقل لا هما فيه ، وأما الهم فاتقياد النفس لقبول أمر ما يرد عليها من قولهم حمل وم وطريق وم .

والفرق بينه وبين الخاطر أن الخاطر يقال في لا قبله النفس ، والهم لا يقال إلا فيما قبله النفس .

وأما الخيال : فتصور الهم لكن لا يقال في ماله اعتبار بما يكون من جهة الحاسة بوفيا له صورة ما ، ومنه سمي الطيف الوارد من جهة المحبوب خيالا ، والخيال قد يقال لتلك الصورة في المنام وفي اليقظة ، والطيف لا يقال إلا فيما يكون حل والنوم ولهذا ينسب إلى الخيال لما كان ذلك من جانبه قال الشاعر :

نم فما زارك الخيال ولكنك بالسكر زرت طيف الخيال

وأما البديهة : ففرقة ثابتة تسمى بلا فسر ولا قصد ، فالبديهة في المعرفة كالبديع في الفعل .

وأما الروية : فإكان من للمرة بعد فكر كثير وهو من روى .

وأما الكيس : فهو القدرة على جود استنباط ما هو أصح في بلوغ الخير ولمذاق
قال عليه الصلاة والسلام « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت » من حيث
أنه لاخير يصل إليه الإنسان أفضل مما بعد الموت ، وقول العرب أكيس من قشة
انصورها بصورة الكيس لأنها ذات كيس في الحقيقة ، وكاس في مشيته أى أظهر
الكيس برفع إحدى رجليه ، وتسميتهم العادر كيسان إما على طريق المجاز
أو تنبيها على أن العادر يعد ذلك كيسا أولأن كيسان في الأصل اسم لعادر ،
ويسى كل غادر كيسان ، كحسينهم كل حداد هالكية .

وأما الخبر : فالعروة المتوصل إليها من قولهم خبرته أى أصبت خبره ، وقيل
هو من قولهم ناقة خبرة أى غزيرة ، فكان الخبر هو غزارة العروة ، ويجوز أن
يكون قولهم ناقة خبرة أى الخبرة عن غزارتها ، كقولهم ناقة ناجرة .

وأما الظن فإصابة المطلوب بضرب من الامارة ولما كانت الامارات مترددة
بين يقين وشك فتقرب تارة من طرف اليقين وتارة من طرف الشك صار
يفسر أهل اللغة بها ، فتقرب رأى إلى طرف اليقين أقرب استعمال أن الثقلة والخففة
منها نحو قوله تعالى (الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم) وقوله (وظنوا أنه واقع
بهم) ومتى رأى إلى طرف الشك أقرب استعمال معه أن الله للمعدومين من القتل
نحو ظننت أن تخرج وأن خرجت وإنما استعمال الظن بمعنى العلم في قوله تعالى
(الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم) لأمرين أحدهما تنبيه أن علم أكثر الناس في
الدنيا بالإضافة إلى علمه به في الآخرة كالظن في جنب العلم . والثانى أن العلم
الحقيقى في الدنيا لا يكاد يحصل إلا للنيين والصدقين المعنيين بقوله (الذين يؤمنون
بآفته ورسوله ثم لم يرتابوا) .

والظن متى كان عن أمانة قوية فإنه يمدح ومتى كان عن تخمين لم يعتمد
به كما قال تعالى (إن بعض الظن إثم) .

وأما القراءة بالاستدلال بهيئة الإنسان وأشكاله وألوانه وأقواله على أخلاقه
وفضائله وذنائبه ، وربما يقال هي صناعة صيالة لمعرفة أخلاق الإنسان وأحواله ،
وقد نبه الله تعالى على صدقها بقوله (إن في ذلك لآيات للمتوسمين) وقوله (تعرفهم
يسياهم) وقوله (ولتعرفهم في لحن القول) ولفظها من قولهم فرس السبع الشاة
فكأن القراءة اختلاس للمارف ، وذلك ضربان .

ضرب يحصل للإنسان عن خاطر لا يعرف سببه وذلك ضرب من الإلهام
بل ضرب من الوحي ، وإياه عنى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله « المؤمن ينظر
بنور الله » وهو الذى يسمى صاحبه للروح والحديث وقال عليه الصلاة والسلام
« إن يكون في هذه الأمة محدث فهو عمر » وقيل في قوله تعالى (وما كان لبشر أن
يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب) الآية . إنما كان وحيا بإلقائه في الروح
وذلك للأنبياء كما قال عز وجل (نزل به الروح الأمين على قلبك) .

وقد يكون يلهم في حال اليقظة وقد يكون في حال المنام ولأجل ذلك قال
عليه الصلاة والسلام « الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة » .

والضرب الثانى من القراءة يكون بصناعة متعلمة وهى معرفة ما بين الألوان
والأشكال وما بين الأمزجة والأخلاق والأنمال الطبيعية ، ومن عرف ذلك كان
ذاهبهم ثاقب بالقراءة ، وقد عمل في ذلك كتب من تتبع الصحيح منها اطلع على
صدق ما ضمنوه .

والقراءة ضرب من الظن ، وسئل بعض محصلة الصوفية عن الفرق بينهما

فقال الظن بثقل القلب والقراءة بنور الرب، ومن قوى فيه نور الروح المذكور في قوله تعالى (وضعت فيه من روحي) كان بمن وصفه بقوله (أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه) وكان ذلك النور شاهدا أصاب فيما حكم به، ومن القراءة قوله عليه الصلاة والسلام في المتلاعنين «إن أمرهما بين لولا حكم الله».

ومن القراءة علم الرؤيا وقد عظم الله تعالى أمرها في جميع الكتب للنزلة، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم (وما جللنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن) وقال (إذ يريكهم الله في منامك) الآية وقال في قصة إبراهيم (يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك) وقوله (يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا).

والرؤيا : هي فعل النفس الناطقة ، ولو لم يكن لها حقيقة لم يكن لإيجاد هذه القوة في الانسان فائدة ، والله تعالى يتعالى عن الباطل ، وهي ضربان ضرب وهو الأكثر أضغاث أحلام وأحاديث النفس بالخواطر للرديئة لكون النفس في تلك الحال كالماء المتوج لا يقبل صورة ، وضرب وهو الأقل صحيح ، وذلك قسمان قسم لا يحتاج إلى تأويل وتلك يحتاج المعبر إلى مهارة يفرق بين الأضغاث وبين غيرها ، ولتمييز بين الكلمات الروحانية والجسمانية ، ويفرق بين طبقات الناس ، إذ كان فيهم من لا تصح له رؤيا وفيهم من تصح رؤياه ، ثم من صح له ذلك منهم من يرشح أن تلقى إليه في المنام الأشياء العظيمة الخطيرة ، ومنهم من لا يرشح له ذلك ، ولهذا قال اليونانيون يجب أن يشتغل المعبر بمباراة رؤيا الحكماء والملوك دون الطغام ، وذلك لأن له حظا من النبوة ، وقد قال عليه الصلاة والسلام «الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» .

وهذا العلم يحتاج إلى مناسبة بين متحريه وبينه ، فرب حكيم لا يرزق حظا فيه ، ورب نزر الحظ من الحكمة وسائر العلوم توجد له فيه قوة عجيبة .

: وأما الزكاة : فهو ضرب من القراسة وهى معرفة فل باطن بظاهر
يغيب من التوهم :

والقيافة : ضرب من الزكاة لكنها أدق وهى ضربان : أحدهما يتنج أثر
الأقدام والاستدلال به على السالكين ، والثانى الاستدلال بهيئة الإنسان وشكله
على نسبه ، وخص بالقيافة من العرب بنو مدج ، وقيل إن ذلك بمناسبة طبيعية
لا يتعلم ، وهى محكوم بها فى الشرع . وقال بعض الحكماء خص الله بذلك العرب
ليكون سبباً لارتداع نساءهم عما يورث ثقب نسبهم وخبث حسبهم وفساد بذورهم
وزرورهم صيانة للنسبة النبوية ، ولأجل حفظه تعالى نسبهم بذلك قال تعالى (وجعلناكم
شعوبا وقبائل لتعرفوا) أى ليعرف بعضكم بعضاً بمعرفة أصله .

والسكانة : مختصة بالأمور المستقبلية والعراقة بالأمور الماضية وكان ذلك
فى العرب كثيراً وآخر من وجد وروى عنه الأخبار العجبية مطيع
وسواد بن قارب .

وقيل كان وجود ذلك فى العرب أحد أسباب معجزات النبى صلى الله
عليه وسلم لما كان يخبر به ويمحث على اتباعه ، ونزع ذلك عنهم بعد النبوة ،
حتى روى لا كهانة بعد النبوة ، وقال عليه الصلاة والسلام « من آتى كاهنا
أو عرافاً فصدقه بما آتى به فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم » تنبيهها
على أنه قدر فزع ، ومما يجرى مجراها الطير وهو تشاؤم الإنسان بشيء يقع تحت
للمناظر وللسماع ومما تفر منه النفس مما ليس بطبيعى ، فأما غارها مما هو طبيعى فى
الإنسان كنفاره من صرير الحديد وصوت الجرار فلا يد من هذا ، ونشتاقه من
الطير وأصله فى زجر الطير وماسواه ملحق به قال :

وما أنا من يزجر الطير حوله أصاح غراب أم تعرض طائر

ثم كثر في غيره حتى قال تعالى حكاية (قالوا اطيرنا بك وبمن معك ، قال طائركم عند الله) أى السبب الذى يسعدكم أو يشقيكم عند الله ، وقال تعالى (فإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه إلا إنما طائرهم عند الله) وسمى عمل الإنسان الذى يعاقب عليه طائراً فقال تعالى (وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه) .

والنظر : إجابة الخاطر نحو للرؤى لإدراك البصيرة إياه ، فقلوب عين كما أن للبدن عينا ، فمن صح عين قلبه وأعانه نور الله اطلع على حقائق الأشياء وأدرك العالم العلوى ، وهو فى الدنيا ، فبصرى مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، ولكون الاطلاع عليه قال أمير المؤمنين لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا .

والرأى : إجابة الخاطر فى رؤية ما يريد ، وقد يقال للقضية التى تثبت عن الرأى رأى ، والرأى لفكرة كالآلة للصانع التى لا يستغنى عنها ، ويكون فى الأمور للمسكنة دون الواجبة والممتعة ، ليكون من جملة الممكنات فيما يكون إلينا ، فالطبيب لا يحيل رأيه فى نفس البرء بل يكون فى كيفية الوصول إليه .

ويحتاج الرأى إلى أربعة أشياء ، اثنان من جهة الزمان التقديم والتأخير أحدهما أن يبعد النظر فيما يرتبه لقوله عليه الصلاة والسلام « تسكروا فى لا إله إلا الله ولا تسكروا فى الله » قال تعالى (أولم يضكروا فى ملكوت السموات والأرض) وقال تعالى (يبين الله لكم الآيات لعلكم تفكرون) .

وسئل بعض الحكماء عن الفكرة والمبرة فقال الفكرة أن تجعل الغائب حاضرا والمبرة أن تجعل الحاضر غائبا .

وأما الذكر فوجود الشيء في القلب أوفى اللسان وذاك أن الشيء له أربع وجوديات وجوده في ذاته ووجوده في قلب الإنسان ووجوده في لفظه ووجوده في كتابته ، فوجوده في ذاته سبب لوجوده في قلبه ، ووجوده في قلبه سبب لوجوده في لفظه ووجوده في كتابته ، ويقال للوجودين أى الوجود في القلب والوجود في اللسان الذكر ، ولا اعتداد بذكر اللسان ما لم يكن ذلك من ذكر في القلب بل لا يكون ذلك شيئاً

والذكر بالقلب ضربان أحدهما استعادة ما قد استتبته القلب فأبحى عنه نسياناً أو غفلة وهذا في الحقيقة هو التذكر ، والثاني ثبات وجود الشيء في القلب من غير نسيان ولا غفلة ، وذكر الله تعالى على نحو الأول غير مرتضى عند الأولياء ، وإنما يحمداً إذا كان على النحو الثاني ، واعلم أن ذكر الله تعالى تارة يكون لعظمته فيقول منه المهيبة فالإجلال ، وتارة يكون لقدرته فيقول منه الخوف والحزن ، وتارة لنعمة فيقول منه الشكر ، ولذلك قيل ذكر النعمة شكرها ، وتارة لأفعاله الباهرة فيقول منه العبر .

فحق للؤمن ألا ينفك أبداً عن ذكره على أحد هذه الأوجه ، وعليه دل قوله تعالى (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب ، الذين يذكرون الله) الآية . أى يذكر ربه في كل حال لأن الإنسان لا ينفك من هذه الأوجه الثلاثة .

إن قيل ما حقيقة ذكر الله تعالى عند ابتداء الأعمال حتى قيل « كل أمر لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أتر » .

قيل نبه بذلك على أن الأمور كلها يجب أن يقصد بها وجه الله تعالى ، وأن

يُكْمَلُ أَمْرٌ لَا يَقْدَرُ بِهِ ذَلِكَ فَهُوَ نَاقِصٌ ، وَشَرَعَ ذِكْرَهُ بِاللِّسَانِ لِيَكُونَ ذَلِكَ مَبْنِياً لِلذِّكْرِ فَيُحَرِّى بَقَلِّهِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا يَسْمَلُ مَا يَتَأَنَّى رِضَاهُ ، وَعَلَى ذَلِكَ يَقُولُهُ (وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ) أَيْ إِذَا عَرَضَ لَكَ نَسْيَانٌ لَمْ يَلْزَمْكَ قَدْ ذَكَرَ رَبَّكَ تَذَكَّرَ أَنَّهُ مُطْلَعٌ عَلَيْكَ وَلِهَذَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ « اْعْبُدِ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ » .

وَأَمَّا الْحِفْظُ : فَالْوَاظِلَةُ عَلَى مَرَاتِعِ الشَّيْءِ وَقَلَّةُ الْغَفْلَةِ عَنْهُ ، وَمِنْهُ مَحَافِظَةُ الْحَرِيمِ حَتَّى قِيلَ لِلتَّعْظِيمِ الْمُتَقَضَى لِنَاكَ حَفِيقَةً ، وَيُقَالُ الثَّبَاتُ صُورَةُ الشَّيْءِ فِي الْقَلْبِ الْحِفْظُ ، وَيُقَالُ الْقُوَّةُ الْحَافِظَةُ أَيْضًا حِفْظٌ ، وَقُلَانٌ حَيِّدُ الْحِفْظِ أَيْ الْقُوَّةُ الْحَافِظَةُ ، وَالْحِفْظُ لِلنَّفْسِ مِنْ وَجْهِ جَارٍ يَجْرِي الْخِزَانَةُ لِلْمَلِكِ يَضَعُ فِيهَا الدُّخَانُ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ ، وَمِنْ وَجْهِ جَارٍ يَجْرِي الْكِتَابُ الَّذِي يَكْتُبُ فِيهِ الشَّيْءُ فَيَرْجِعُ إِلَيْهِ لِيَتَذَكَّرَ بِهِ ؛ وَالنَّاسُ مُتَفَاوِتُونَ فِيهِ بِحَسَبِ أَمْرِ جَنَّهُمْ ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَوَّى اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ مِنْهُ كَمَا جَعَلَ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَتَمُّ السَّلَامِ ، فَلِذَلِكَ كَانَ لَهُ مِنَ الْحِفْظِ مَا يَكْفِيهِ وَيُغْنِيهِ عَنِ الاسْتِعَانَةِ بِالْكِتَابَةِ ، وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (لَا تَحْرُكَ بِهِ لِسَانُكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنْ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ) فَضَمَّنَ أَنَّهُ يَحْفَظُ عَلَيْهِ بِمَا جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْقُوَّةِ الْإِلَهِيَّةِ ، وَرَوَى أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى (وَتَعْبَاهُ أُذُنٌ رَاعِيَةٌ) قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِمَنْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ « سَأَلْتُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَ أُذُنَكَ » فَلَمْ يَسْمَعْ بِذَلِكَ شَيْئًا إِلَّا وَاوَهُ .

وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَسْرِعُ إِلَيْهِ التَّسْيَانُ فَمَا سَمِعَهُ يَكُونُ كَالْحِفْظِ يَكْتُبُ عَلَى بَسِيطِ الْمَاءِ .

وَأَمَّا الْبَلَاغَةُ فَاجَانَةُ اخْتِيَارِ الْأَقْفَاطِ وَالْإِصَابَةِ فِي تَأْلِفِهَا وَقَدَرِهَا وَمَعْنَاهَا

وتحرى الصدق فيها ، ولا يكون الكلام تام البلاغة ما لم يجمع هذه المعاني .
فإنه إن قبح اللفظ أو قبح التأليف ، أو كان أكثر مما يجب أو أقل مما يجب ،
أو لم يطابق اللفظ المعنى إما حقيقة أو استعارة رائقة أو كان للمعنى محالا أو كذبا
خرج الكلام بقدر ما اختل منه عن باب البلاغة .

وقد وصفت البلاغة بأوصاف مختلفة بحسب أنظار مختلفة ، فقال بعضهم .
البلاغة هي الإيجاز من غير عجز والإطناب في غير خطل ، وقيل مافهم العامة .
ورضيه الخاصة ، وإلى غير ذلك من الأوصاف .

وأما القصاحة فاشتقاقها من فصح اللين أى خلس ، وهي الإحسانة في اللفظ في
الاثلاث دون اعتبار الصدق وصواب المعنى ، فكل كلام جزل اللفظ حسن .
التركيب فوصوف بالقصاحة صدقا كان أو كذبا ، فالبلاغة ترجع إلى اللفظ والمعنى .
والقصاحة إلى اللفظ دون المعنى .

الباب الثامن

ثمرة العقل من معرفة الله الضرورية والمكتسبة وغاية ما يبلغه الإنسان

من أشرف ثمرة العقل معرفة الله تعالى وحسن طاعته والنكف عن معصيته .
وعلى ذلك دل قوله عليه الصلاة والسلام « العقل ثلاثة أجزاء جزء معرفة الله
وجزء طاعة الله وجزء الصبر عن معصية الله » وقال عليه الصلاة والسلام « الإيمان
عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء وماله الفقه وثمرته العلم » فمعرفة الله العامية
مركوزة في النفس ، وهي معرفة كل أحد أنه مقبول وأن له فاعلا فضلا وقهلا .
فالأحوال المختلفة وهي للشار إليها بقوله تعالى . (فطر الله الناس عليها)

ويقوله (صبيحة الله ومن أحسن من الله صبيحة) ويقول (وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم) الآية . فهذا القدر من المعرفة في نفس كل واحد ويتنبه الناقل إذانه عليه فيعرفه ويعرف أن ما هو مساو لتغيره فذلك التبر مساو له ، ومبنى هذا الوجه قال (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله) قال في مخاطبة المؤمنين والكافرين (فإليه تجأرون) وقال بعده (ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم يرميهم يشركون) .

وأما معرفة الله المكتسبة فمعرفة توحيده وصفاته وما يجب أن يثبت له من الصفات وما يجب أن ينفي عنه ، وهذه المعرفة هي التي دعت إليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، ولهذا قال كلهم قولوا لا إله إلا الله ، ولم يدع أحد إلى معرفة الله تعالى بل دعا إلى توحيده .

وهذه المعرفة أعنى المكتسبة على ثلاثة أضرب .

ضرب لا يكاد يدركه إلا نبي وصديق وشهيد ومن دانا ، وذلك المعرفة بالنور الآلى من حيث لا يعتريه شك بوجه كما قال تعالى (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا) .

وضرب يدرك بظلمة الظن أعنى الظن القنى يفسره أهل اللغة باليقين كما قال تعالى (الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليهم يرجعون) .

وضرب يدرك بخيالات ومثل وتقليدات وإياه عنى بقوله (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) .

فلأول يجري مجرى إدراك الشيء من قريب ، ولهذا قال الله تعالى في وصفهم

(إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) .

والثاني مجرى مجرى إدراك الشيء من بعيد ، وقد تقر به شبهة لكن تزول
بأدنى تأمل كما قال تعالى (إن الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان
خذوا فإذا هم مبصرون) .

والثالث مجرى مجرى من يرى الشيء من وراء ستر من بعيد فلا يتفكك
من شبهات كما أخبر تعالى عن هذه حاله بقوله (إن ظنن إلا غنا وما نحن بمستيقنين) .

ولأجل معرفة الله تعالى على الحقيقة حتى يتخلص من آفات الشرك قال
تعالى (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) وقال تعالى (قل إني أمرت
أن أعبد الله مخلصا له الدين) وقال تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين)
وقال تعالى (قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه) وقال عليه
الصلوة والسلام « من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة » .

وغاية معرفة الإنسان ربه أن يعرف أجناس الموجودات جواهرها وأعراضها
للمسوسة والمقولة ويعرف أثر الصنعة فيها ، وأنها محدثة وأن محلها ليس إياها
ولا مثالا بل هو الذي يصح ارتقاها كلها مع بقائه تعالى ولا يصح بقاؤها وارتقاها ،
وبهذا النظر قال أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه سبحانه من لم يجعل لنفسه
سبيلا إلى معرفته إلا بالعبادة عن معرفته ، بل لهذا قال عليه الصلاة والسلام « تسكروا
على لا إله إلا الله ولا تفكروا في ذات الله » .

ولما كانت معرفة كله تصعب على الإنسان الواحد لتصور أفهام بعضهم
عنها واشتغال بعضهم بالضرورات التي يعرفها منهم ، جعل تعالى لكل إنسان
من نفسه وبدنه عالما صغيرا أو جدي فيه مثال ما هو موجود في العالم الكبير ،

ليجرب ذلك من العالم مجرى مختصر من كتاب بسيط، يكون مع كل أحد نسخة يتأملها في الحضر إلى المغرب والليل والنهار، فإن نشط وتمرغ للتوسط في العلم نظر في العالم الكبير - الكتاب الكبير - الذي هو الملكوت لينزر عمله ويتسع فهمه، وإلا فله مقنع بالختصر الذي معه، ولهذا قال (وفي أنفسكم أفلا تبصرون) ولشرف متأملي ذلك قال تعالى (أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء) وقال تعالى (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الأبصار، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم) الآية فنبههم حيث قالوا (ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه) أنهم عرفوا القصور بمخلقة.

وذلك آخر الأبحاث لأن الأبحاث أربعة بحث عن وجود الشيء بهل هو، وبحث عن جنسه بما هو وبحث عما يبين به غيره بأي شيء هو وبحث عن الغرض بلم هو.

وهذه الأبحاث يتنى بعضها على بعض لا يصبح معرفة الثاني إلا بمعرفة الأول ولا معرفة الرابع إلا بمعرفة الثالث .

وقولهم (ربنا ما خلقت هذا باطلا) يقتضى أنهم عرفوا الأبحاث الأربعة وإلا شهدوا بما لم يثبتوا ومن شهد بما لم يثبتوا كذب وإن كان ماثدا على ما شهد به ألا ترى أن الله تعالى كذب للناهين حيث قالوا إنك لرسول الله مع أنه رسوله، فدلّت هذه الآية على أن البحث الذي يؤدي إلى معرفة سقائق الموجودات التي تتضمن معرفة البارئ تعالى هو من العلوم الشريفة، بخلاف قول الصم البكم الذين لم يجعل الله لهم نورا حيث يدعون من اشتغل بمعرفة ذلك .

الباب التاسع

وجوب بيعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقلة الاستثناء عنهم

بيعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى الناس من الضرورات التي لا بد لهم منها وذلك أن جل الناس نقص عن معرفة منافعهم ومضارهم الأخروية جزئياتها وكلياتها، وبعضهم وإن كان لهم سبيل إلى معرفة كليات ذلك على سبيل الجملة فليس لهم سبيل إلى معرفة جزئياتها، ولم يمكنهم أن يعرفوا كيف يجب وفي أي وقت يجب وكيف يجب، فلما كان كذلك من الله تعالى على كافة عبادهم خاصهم وعامهم، بعث فيهم من أنفسهم برسل يتلون عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، لكي إذا تسكوا به صاح معادهم ومعاشهم وسهل عليهم إدراكهم، ولهذا أزال عنهم بيعة الأنبياء فقال تعالى (وما كنا معذنين حتى نبعث رسولا).

الباب العاشر

ما يعرف به صحة النبوة

لكل نبي آياتان إحداها عقلية يعرفها أولو البصائر من الشهداء والصالحين ومن يجرى مجراهم والثانية حسية يدركها أولو الأبصار من العامة، فالأولى ما لهم من أصولهم الزكية وصورهم المرضية وعلومهم الباهرة ودلائلهم المتقدمة عليهم والمستصحبة وأنوارهم الساطعة التي لا تخفى على أولي البصائر، كما قال الشاعر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم :

لولا ما يسكن فيه آيات مبينة كانت بدايته تنبيك عن خبره

وذلك أن حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من أكرم تربة في العالم
وحيث يكون عقل أربابها أوفر، ولهذا لم يبعث نبي من الأطراف التي تضعف
عقول أصحابها، ولهذا قال تعالى (إن الله اصطفى آدم ونوحاً) الآية ونبيه
بقوله (ذرية بعضها من بعض) أنه جعل النبوة في بيت واحد ولا يخرج عنه
لمسكونه أشرف.

ويجب أن يكون عليهم أنوار تروق من رآها وأخلاق تتعلق من ابتلاها
كما قال تعالى (وألقيت عليك محبة مني) وقال لنبينا صلى الله عليه وسلم (ولأنك
لملى خلق عظيم).

ويجب أن يكون كلامه ذا حجة وبيان يشفي سامعه إذا كان مخصصاً بنور
العقل، ولذلك قال تعالى (وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا) الآية.
وهذه الأحوال إذا حصلت لا يحتاج ذو البصيرة معها إلى معجزة ولا يطلبها،
كما لا يطلب الأنبياء من الملائكة فيما يخبرونهم به حجة.

ولهذا لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم على الصديق رضى الله تعالى عنه
لإسلام تلقاه بالقبول حتى قال (ما أحد عرضت عليه الإسلام إلا كانت له
كهوة غير أبي بكر فإنه لم يطلعه فيه).

وأما الآية الثانية فهي المعجزة التي تدركها الحواس من الأنبياء، وذلك يطلبه
أحد رجلين إما ناقص عن الفرق بين الكلام الإلهي وبين البشرى، وعن
إدراك سائر ما تقدم ذكره، فيحتاج ما يدركه حسه لقصوره عن إدراك ذلك
وإما ناقص ومع قصه هو معاند، قصده بما يطلبه العناد كما قال تعالى حكاية عن
الكفار (وقالوا لن تؤمن بك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً) الآية.

الباب الحادى عشر

حكون العقل والرسول هاديين الخلق إلى الحق

لله عز وجل رسولان إلى خلّاقه ، أحدهما من الباطن وهو العقل ،
والثانى من الظاهر وهو الرسول ، ولا سبيل لأحد بالاستغناء بالرسول الظاهر
حالم يتقدمه الاستغناء بالباطن ، فالباطن يعرف صحة دعوى الظاهر ، ولولاه
لما كان تلزم الحجة ، ولهذا أحال الله من يشكك في وحدانيته وصحة نبوة أنبيائه
على العقل وأمران يفزع إليه في معرفة صحتها ، فالعقل قائد والدين مسدد ، ولو لم
يكن العقل لم يكن الدين باقياً ، ولو لم يكن الدين لأصبح العقل حائراً ، واجتماعهما
كما قال تعالى (نور على نور) .

الباب الثانى عشر

تتميز إدراك العلوم النبوية على من لم يتهذب فى العلوم العقلية

المقولات تجري مجرى الأدوية الجالبة للصحة والشرعيات تجري مجرى
الأغذية الحافظة للصحة . كما أن الجسم متى كان مريضاً لم ينفع بالأغذية بل
ينضر بها ، كذلك من كان مريض النفس كما قال تعالى (فى قلوبهم مرض)
لم ينفع بسماع القرآن الذى هو موضوع الشرعيات بل صار ذلك ضاراً له مضرة
الغذاء للمريض وعلى هذا قوله تعالى (وإذا ما أنزلت سورة فنبههم من يقول أيسم
زادته هذه إيماناً) الآيتين وأيضاً فالقلب بمنزلة مزرعة للمعتقدات والاعتقاد
فيه بمنزلة البذر إن خيراً وإن شراً وكلام الله بمنزلة الماء إذا سقى الأرض
تختلف تأثيراته وإلى ذلك أشار تعالى بقوله (وفى الأرض قطع متجاورات

وجنات من أعناب) الآية . وقال تعالى (والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه) الآية .

وأيضاً فالجمل بالمعقولات جار مجرى سترمرخى على البصر وغشاء على القلب ووقر في الأذن، والقرآن لا يدرك حقائقه إلا من كشف غطاؤه ورفع غشاؤه وأزيل وقره .، ولهذا قال تعالى (وإذا قرأت القرآن جعلنا) إلى قوله (وقراً) وأيضاً بالمعقولات كالحياة التي بها الإسماع والإبصار، والقرآن كالمدرك بالبصر والسمع، فكما أن من الحال أن يسمع للميت قبل أن يحمل الله فيه الروح، والسمع والبصر كذلك من الحال أن يدرك من لم يحصل للمعقولات حقائق الشرع، ولهذا قال الله تعالى (فإنك لا تسمع للموتى ولا تسمع الصم الدعاء) إلى قوله (إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون) ٣١ يعني آيات السموات والأرض وغيرها .

الباب الثالث عشر

الإيمان والاسلام والتقى والبر

الإيمان هو الإذعان إلى الحق على سبيل التصديق له واليقين .، ولهذا وصف الله الإيمان والعلم بوصف واحد فقال (إنما يخشى الله من عباده العلماء) وقال (إنما للمؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) وجل القلب هو الخشية للحق على سبيل التصديق له باليقين .

هذا أصل الإيمان، لكن صار اسماً لشرعة محمد صلى الله عليه وسلم كالاسلام، وصح أن يطلق على من يظهر ذلك وإن لم يتخصص به اعتقاداً، وثلج صدره كاليهودي في أن أصله للنسوب إلى يهود، والنصراني في أن أصله للنسوب

إلى نصران ، وهي قرية ، ثم صاروا إسمين المتخصصين بالشريعتين .

على أن اشتقاق الإيمان لا يمنع من أن يطلق على من يظهره ، فإن المؤمن هو من صار ذا أمن ، ويظهر الشهادتين بأمن الإنسان من أن يراق حبه أو يبغضه .
في الحكم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام « من قال لا إله إلا الله فقد عصم مناديه .
وما له إلا بحق » وروى « شهادة أن لا إله إلا الله كلمة جعلها الله بيننا وبين قلوبنا .
قلبه فهو مؤمن ومن قلها بلسانه كان له مالنا وعليه ما علينا وحسابه على الله » وذلك
أنه لا يطالع على القلوب إلا الخالق تعالى والشرعة واردة أن يطلق اسم الإيمان على
من يظهر ذلك من نفسه من غير يخص عن قائله ، ولا يتعاضى من إطلاق ذلك عليه .
ما لم يظهر منه ما ينافي الإيمان ، بخلاف ما دعت للعزلة بأنه لا يصح إطلاق المؤمن
على الإنسان ما لم يختبر في الأصول الخمسة ، ويوقف منه على حقيقة ما عنده .

والإسلام هو الاستسلام بما يدعو إليه الشرع من فعل ما يقتضى فيه .

والملة القود إلى الطاعة ، والدين الاتقياء له وهما بالذات واحد ، لكن الدين
هو الطاعة فيقال اعتبارا بفعل للدعوة في اتقياءه إلى الطاعة ، والملة من أملت الكتاب ،
فيقال اعتبارا بفعل الداعي إليها والشارع لها ، ولكونهما بالذات واحدا . قال تعالى
(دينا قيميا ملة إبراهيم حنيفا) فأبدل الملة من الدين .

والدين أعم من الإسلام إنهم يستعمل في الحق والباطل ، والإسلام لا يستعمل
إلا في الحق ولهذا قال الله تعالى (إن الدين عند الله الإسلام) وقال (ومن يتبع
غير الإسلام دينا فلن يقبل منه) .

والإحسان تحرى الحسنة في الإيمان والإسلام ، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام
سأقيل له ما الإحسان قال « أن تعبد الله كأنك تراه » .

والتقوى جل النفس في وقاية من سخط الله تعالى ، وذلك بقمع الهوى ..

والبر السعة في علم الحق وفعل الخير ، مشتق من البر أى النسخة في الأرض وهو المعبر عنه بانسراح الصدر واطمئنان القلب ، وقال عليه الفضلة والسلام « البر ما سكنت إليه نفسك واطمأن به قلبك ، والإثم ما جال في نفسك وتردد في صدرك » وقال « البر طمأنينة والشر ريبة » ومن البر الجود ولأجله جعل الجود من الإيمان . قال الله تعالى (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء) .

والإخلاص أن يقصد الإنسان بما يفعله وجه الله تعالى متربحاً عن الالتفات إلى غيره ولذلك قال الله تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) ولقوله وجود ذلك قال الله تعالى (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) .

ولما كان الإيمان يقال باعتبار العلم وهو متعلق بالقلب ، والإسلام بفعل الجوارح ، والتقوى بقمع الهوى قال صلى الله عليه وسلم « الاسلام علانية والايمان فى القاب والتقوى ههنا وأشار إلى صدره » لما كان الصدر مقر قوى الانسان من الفكرة والشهوة والغضب . قال « لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم نساه » وقال « الايمان قائد والعمل سائق والنفس حرون فإن أبى قائداه لم يستقم سائقه ولو أن أبى سائقها لم تطع قائدها » ولما كان الايمان والاسلام والتقوى متلازمة قال فى الجنة (أعدت للمتقين) وقال فى موضع آخر (وجنة عرضها كمرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا) وقال (ومن يعلم وجهه إلى الله وهو محسن فله أجره عنده) الآية .

الباب الرابع عشر

في الايمان

اختلف في الايمان هل هو الاعتقاد المجرد أم الاعتقاد والعمل معا ؟ واختلفوا فيه بحسب اختلاف نظرم ، فمن قال هو الاعتقاد المجرد فنظر منه إلى اشتقاق اللفظ وإلى أنه قد فصل بينهما في عامة القرآن فطاف بالعمل عليه كقوله تعالى : (والذين آمنوا وعملوا الصالحات) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما في خبر جبريل عليه السلام حين سأله عن الاسلام والايمان ؛ ففسر الأول بالأعمال والثاني بالاعتقاد ، ومن قال هو الاعتقاد والعمل فلقوله عليه الصلاة والسلام « الايمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان » .

وكذلك اختلف أهل يكون في الإيمان زيادة وهضمان ؟ فقال قوم يكون ذلك فيه لقوله تعالى (فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون) وقوله تعالى (وإذا نليت عليهم آياته زادتهم إيمانا) وقوله : (ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم) ومن خالفهم يقول الشيء إنما يزيد بنليته على ضده وينقص بنليته ضده عليه ، قالوا والايمان لا يحصل إلا بعد التلبية على الكفر فلا يضامه ، حتى يقال إنه يظلب عليه .

وكذلك اختلفوا في جواز إطلاق اسم الايمان على من أقر بالشهادتين ، فقال بعضهم يجوز ذلك نظرا منه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجارية التي سألمها عن الله فأشارت إلى السماء وعن النبوة فأشارت إليه صلى الله عليه وسلم فقال اعتقها فليها مؤمنة ، ولأن الايمان ليس بذى منزلة واحدة . ومن قال لا يجوز فنظر منه إلى قوله تعالى (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) لما روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال « من قال أنا مؤمن فهو فاسق ، ومن قال أنا عالم فهو

جاهل» إن قيل ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام : « لا يزن الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » قيل الايمان ذو منازل كما وصفه صلى الله عليه وسلم بقوله إنما يكون الانسان مؤمنا بلامتنوية إذا استوعب منازلَه فعزى من جميع الشرور وتخصص بجميع الخيرات على قدر طاقة البشر ، ومتى انحزم بعض ذلك خرج عما هو كقولهم عشرة في كونه اسما لعدد مخصوص إذا سقط بعضه سقط ذلك الاسم عنه ، ومن شرط الايمان الكامل أن لا يكون زانيا ولا سارقا .

الباب الخامس عشر

في أنواع الجهل

الانسان في الجهل على أربعة منازل الأول من لا يعتمد اعتقادا لاصالحا ولا طالبا ، وأمره في إرشاده سهل إذا كان طيعا فإنه كلوح أبيض لم يشغله نقش ، وكأرض بيضاء لم يلق فيها بذر . ويقال له باعتبار العلم النظري عقل وباعتبار العلم العملي غير ويقال له سليم الصدر .

والثاني معتقد لرأى فاسد لكنه لم ينشأ عليه ولم يترب به فاستنزه عنه سهل وإن كان أصعب من الأول ، فإنه كلوح يحتاج إلى حذف وكتابة وكأرض تحتاج إلى قلع وزراعة ، ويقال له غاو وضال .

والثالث معتقد لرأى فاسد قدر أنه قد ترامت له صحته فركن إليه بجهله وضعف بصيرته فهو من وصفه الله تعالى بقوله (إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون) لا سبيل إلى توبه وتهديئه كما قيل لحكيم يعظ شيخا جاهلا : ما تصنع فقال اغسل مسحا إن ابيض .

والرابع : معتقد اعتقادا فاسدا عرف فسادَه وتَسكن من معرفته لكنه اكتسب
 دنية لِرأسه وكرهيا لِرأسه فهو بحام عليها فيجادل بالباطل ليدحض به الحق ويذم
 أهل العلم ليجر إلى نفسه الخلق ، ويقبل له فاسق ومناق ، وهو من اللوصوفين
 بالاستكبار والتكبر في نحو قوله تعالى (وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول
 الله لو أراد رؤسهم) وقوله تعالى (فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم
 مستكبرون) فنبه الله تعالى أنهم ينكرون ما يقولونه ويفعلونه لمرقتهم ببطلانه ،
 لكن يستكبرون عن التزام الحق ، وذلك حال إبليس فيما دعى إليه من السجود
 لأدم عليه السلام ، والجنون هو عارض يضر العقل ، والحق قلة التنبه لطريق الحق ،
 وكلاهما يكون تارة خلقة وتارة عارضا ، وقد عظم الحق ما لم يعظم الجنون وقد
 قال الشاعر :

لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من مداويه

وقد حكى حكاية وهي وإن لم تصح فتافع ذكرها وهي أن عيسى عليه السلام
 أتى بأحق ليدويه فقال أعيانى مداواة الأحق ، ولم يعنى مداواة الآكهم والأبرص .
 وما يفرق بينهما أن المجنون يكون غرضه الذى يريد به ويرومه فاسدا وسلوكه
 إليه خطأ ، ولهذا يعرف المجنون إذا روى بإرادته قبل سلوكه إلى مراده ، والأحق
 لا يعرف بمراده بل بسلوكه ، ولهذا متى صح إرادة المجنون صح فعله حتى تمنع
 كثيرا من فلتات صوابه : والأحق لا يكاد يصيب فى شيء من مسالكه وأما
 البله قلة التنبه فى الأمور ، ويزاده الكيس .

وقد قدم أن البله والكيس يقالان تارة باعتبار الأمور الأخروية ، فمن كان
 فى أحدهما كيسا كان فى الأخرى أبله ، وقال أبو بكر رضى الله تعالى عنه أكيس
 الكيس التقي وأحق الحق الفجور وأما الرقيم فالذى يلصق بقلبه كل محال كأنه

لصق بذلك والأرعن الذى يأتى بما يخرج عن الصواب تشبها برعن الجبل وهو
 الحيد منه ، والأحق الناقص العقل من قولهم انحمت السوق أى نقصت والتمارة
 قلة التجربة فى الأمور العملية مع تخيل سليم ، وقد يكون الانسان غمرا فى شئ
 غير غمر فى غيره ، والحق يقال فى الجاهل بالأمور العملية وذلك بأن يفعل أكثر
 مما يجب أو أقل على غير النظام الحمود ، وفساد كل عمل لا يعد ، وهذه الوجوه
 الثلاثة ، ويضاده الحق ، والبنى ارتكاب الهوى وترك ما يقتضيه الحق والعقل ،
 والضلال أن يقصد لا اعتماد الحق أو قول الصدق أو فعل الجميل فظن سوء تصويره
 فيما كان باطلا أنه حق فاعتقده أو فيما كان كذبا أنه صدق فقال أو فيما كان قبيحا
 أنه جميل ففعله ، والجهل عام فى ذلك كله ، والخب استعمال الدهاء فى الأمور
 الدنيوية صغيرها وكبيرها والجرىزة مثله لكن يقال فيما يقتضى الأمور الدينية ،
 والدهاء لكن يقال فى الأمور العظام إذا درك غايتها ولهذا قالوا الدهاء فى الاسلام
 أربعة فذكروا المتوجهين فى الحالات الدنيوية الذين بلغوا بها أمورا كبارا ، ومن
 الجهل الكفر وهو عناد الانسان الحق على سبيل التكذيب له لا ييقن ، وأصله
 من سنن ما جعل الله للإنسان بفطرته وصفتته من المعارف بما يستعمله ويتحراه
 من عناد الحق ، ومن ترك النظر ، والاخلال تركية النفس للمعنى بقوله تعالى (قد
 أفلق من زكاهها وقد خاب من دساها) .

الباب السادس عشر

فى قول النبى صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون بابا

ثبت الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : الايمان بضع وسبعون
 بابا أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إمطة الأذى عن الطريق وهذه لفظة
 من تأملها وعرف حقيقتها أعلم أن الايمان الواجب هو اثنتان وسبعون درجة لا يصح

أن يكون أكثر منها ولا أقل ، ولا يوجد من الإيمان ما هو خارج عنها بوجه صادق ، وأنه عليه الصلاة والسلام فيما يورده كما وصفه عز وجل بقوله (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى علمه شديد القوى) ويبان ذلك أن الإيمان شيثان اعتقاد وأعمال ، والاعتقاد على ثلاث منازل يقينى لا يعتريه شبهة كما قال تعالى (الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا) وظنى وهو ما كان عن إمارة قوية ، وأعلى بالظن هنا ما يفسره أهل اللثة باليقين نحو قوله (الذين يظنون أنهم ملأوا ربهم وأنهم إليه راجعون) وتقليدى وذلك ما يعتد عن رأى أهل البصائر . كما وصفه تعالى بقوله (ولورده إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) والأعمال ثلاثة عمارة الأرض للمعنية بقوله تعالى (واستعمركم فيها) وعبادته للمعنية بقوله (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) وخلافته للمعنية بقوله : (ويستخلفكم فى الأرض) وقوله (إني جاعل فى الأرض خليفة) وذلك بتحرى مكارم الشريعة ، فهذه ستة وكل واحد من هذه إما يتحرراه الإنسان عن رغبة أو رهبة كما قال (ويدعوننا رغبا ورهبا) أو يتحرراه عن إخلاص بطوع واختصاص نفس كما قال تعالى (وأخلصوا دينهم لله) فهذه اثنتا عشرة منزلة وكل واحدة من هذه إما أن يكون الإنسان فى مبدئه أو فى وسطه أو فى منتهاه لأن كل فضيلة ورذيلة لا ينفك الإنسان فيه من هذه الأحوال الثلاث ولهذا قال الله تعالى فى التفضيلة (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) الآية وقال فى الرذيلة (إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا) الآية فجعل منازل الإيمان ومنازل التقوى ثلاثة كما ترى فهذه اثنتا عشرة فى ثلاثة ستة وثلاثين وكل واحد من هذه الستة والثلاثين إما أن يتوصل إليه من طريق الاجتهاد أو من طريق الهداية ، فالاجتهاد للأنبياء ومن يليهم من الأولياء وهو إيثار الله تعالى بعض عباده بفيض إلى تأتيم الحكمة بلا سعى منهم ، وعلى

هذا قوله تعالى (وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث) وقوله (ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء) والاهتداء للعلماء والحكماء وهو توفيق الله تعالى العبد ليطالب بسعيه وجهده الحكمة فيحصل له منها بقدر ما يتحمل من اللسقة ، وإياها عني بقوله تعالى (الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب) وقوله (ومن هدينا واجتبتنا) فهذه اثنتان وسبعون درجة لا يمكن الزيادة عليها ولا نقصان عنها ، وكل ما ورد من الأخبار فليس بخارج منها والله الموفق .

فما هو من جملة العبادة قوله عليه الصلاة والسلام « الوضوء شطر الإيمان » وقوله « الإيمان الصلاة من فرغ لها قلبه وأقامها بمحدودها ووقتها وسنتها » وما هو من مكارم الشريعة قوله عليه الصلاة والسلام « الحياء من الإيمان » وقال لا يجتمع إيمان وشح في قلب عبد » وقوله « ثلاث من جمعهن جمع الإيمان الاتفاق من الاتقار وإنصاف للؤمن من فمه وبذل السلام » وقوله عليه الصلاة والسلام « أكل المؤمن أحسنهم خلقاً وأطعمهم بأهله » وقوله لأناس من أصحابه « ما إيمانكم قالوا الصبر على البلاء وتشكر في الرخاء ونرضى بالقضاء فقال صلى الله عليه وسلم مؤمنون ورب الكعبة » .

الباب السابع عشر

كون العلم مركزاً في قوس الناس

الإنسان معدن الحكمة والعلوم وهي مركزوزة فيها مجبولة بالقطرة لها وبالقوة كالنار في الحجر ، والنخل في التواة ، والذهب في الحجارة ، وكالماء تحت الأرض لكن لا يوصل إليه بدلو ورشاء ومنه ما هو كامن يحتاج في استنباطه إلى حفر وتعب شديد فإن عني به أدرك وإلا بقي غير مستمع به ، كذا العلم في قوس البشر منه ما يوجد من غير تعلم بشري وذلك كحال الأنبياء ، فإنهم قرض عليهم المعارف

من جهة للأعلى ، ومنه ما يوجد بأدنى قلم ، ومنه ما يصعب وجوده كحال .
عوام الناس .

والكون المعلوم مركززة في النفوس قال تعالى (وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم) الآية فأقروا أن الله هو الذي يربهم ويفزيهم ويرزقهم ويكملهم من الطفولية ، فهو إقرار فوسمهم كلهم بما ركن في عقولهم ، فأما الإقرار باللسان فلم يحصل من كلهم ، وكذا المعنى بقوله (ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله) أى لئن اعتبرت أحوالهم لكأنت فوسمهم وجوارحهم تنطق بذلك وعلى ذلك قوله (فأقم وجهك للدين حنيفا) الآية فيبين أن الدين الحنيف وهو المستقيم قد فطر الناس عليه ، أى خلقهم عالين به فإن للمادين وإن قصدوا تبديله وإزالة الناس عنه لم يقدرُوا عليه ، وعلى ذلك قوله تعالى (صفة الله ومن أحسن من الله صفة) وقال فيمن قويت في قلوبهم الفطرة والصفة (أولئك الذين كتب في قلوبهم الإيمان) فسمى ذلك كتابا ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم « كل مولود يولد على الفطرة » وهذه الشهادة للأخوذة عليهم ، فالتاس فيها ضربان ضرب أجالوا خواطرهم حتى أدركوها حقها فصاروا كمن حملوا شهادة فنسوها ثم تذكروها ، ولذلك قال في غير موضع (لهم يذكرون ، وليتذكر أولوا الألباب) وضرب أمهلوا أنفسهم ولم يشتغلوا بتذكر ما حملوا كما قال (وإذا ذكروا لا يذكرون) فهم في الجاهالة يتسكعون ، وعلى هنا حثنا الله على التذكر بقوله (واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به) وقال (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر) أى يسرنا القرآن ليسكون سببا أن تتوصلوا به إلى تذكر ما سبق من عهدكم .

والتذكر على ضرب الأول أن يكون باللسان عن صورة ما حصل في القلب .

الثاني : أن يكون في القلب كصورة حصلت عن شيء معهود إما من البصر أو من البصيرة أو غيره من المشاعر ، والثالث أن يكون عن صورة مضمنة بالقطرة في الانسان وهو للشار اليه بهذه الآيات ، ومن هذا الوجه قال الحكماء التعليم ليس يجلب للسان شيئاً من خارج في الحقيقة ، وإنما يكشف الغطاء عما حصل في النفس فيبرزه ، فمثله كمثل الحافز للمستنبط الماء من تحت الأرض ، وكالصيقل الذي يبرز الجلاء في المرآة ، وهذا ظاهر لمن نظر بعين عقله .

الباب الثامن عشر

حصر أنواع للعلوم

أنواع العلوم ثلاثة أنواع : نوع يتعلق باللفظ ، ونوع يتعلق باللفظ والمعنى ، ونوع يتعلق بالمعنى دون اللفظ ، أما للمتعلق باللفظ فهو ما يقصد به تحصيل الألفاظ بوسائط المعاني ، وبذلك ضربان أحدهما حكم ذوات الألفاظ وهو علم اللغة ، والثاني حكم لواحق الألفاظ وذلك شيئان شيء يشترك فيه النظم والنثر وهو علم الاشتقاق . وعلم النحو وعلم التصريف ، وشيء يختص به النظم وهو علم العروض وعلم القوافي . وأما النوع المتعلق باللفظ والمعنى خمسة أضرب : علم البراهين ، وعلم الجدول ، وعلم الخطاية ، وعلم البلاغة ، وعلم الشعر .

وأما المتعلق بالمعنى فضربان علمي وعلمي ، فالعلمي ما قصده أن يعلم فقط وهو معرفة الباري تعالى ومعرفة النبوة ومعرفة الملائكة ومعرفة يوم القيامة ، ومعرفة العقل ، ومعرفة النفس ومعرفة مبادئ الأمور ، ومعرفة الأركان ، ومعرفة الآثار العلوية من القللك والنيرين والنجوم ، ومعرفة طبائع النبات ويقال له علم الفلاحة ، . ومعرفة طبائع الحيوانات . ومعرفة طبائع الانسان ويقال له علم الطب .

وأما العملى فهو ما يجب أن يعلم ثم يعمل به فتسمى تارة السنن والسياسات ،
وتارة الشريعة وتارة أحكام الشرع ومكارمه ، وذلك حكم العبادات وحكم
المعاملات وحكم المطاعم وحكم المناكح وحكم المزاجر .

والطرق التى يستفاد منها العلوم أربعة أضرب الأول المستفاد من بليهة العقل
ومصادمة الحس وذلك لسكل من لم يكن مقفود الآلة وإن اختلفت أحوالهم فى
ذلك . الثانى المستفاد من جهة النظر إما بمقدمات عقلية أو بمقدمات محسوسة .
الثالث المستفاد من خبر الناس إما بسماع من أفواههم أو بالقراءة فى كتبهم ،
ولا يكون الخبر علما إلا ما كانت المظنة عن خبريه مرتقة . والرابع ما كان عن
الوحى إما بلسان ملك مرئى كما قال تعالى (نزل به الروح الأمين على قلبك) وإما
بسماع كلام من غير مصادفة عين كما سمع موسى عليه السلام ، وإما بإلقاء فى الروح
فى اليقظة كما قال عليه الصلاة والسلام « إن يكن فى هذه الأمة محدث فهو عمر » .
وإما بالنامم وهو المعنى بقوله « الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من
النبوأ » وينطوى على ذلك قوله تعالى (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا
أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه من يشاء) .

الباب التاسع عشر

ما يعرف به فضيلة العلوم

فضيلة العلم تعرف بشيئين : أحدهما بشرف ثمرته والآخر بوثاقة دلالاته ،
وذلك كشرف علم الدين على علم الطب ، فإن ثمرة علم الدين الوصول إلى الحياة
الأبدية وثمره علم الطب الوصول إلى الحياة الدنيوية ، وعلم الدين أصوله مأخوذة
عن الوحى ، والطب أكثر أصوله من التجارب ، ورب علم يوفى على غيره بأحد

الوجهين وذلك التير يوفى عليه بالوجه الآخر كالطب مع الحساب فالطب شرف
الثمر إذ هو يفيد صحة البدن والحساب وثاقة دلالة إذ كان العلم به ضروريا غير
مفتقر إلى التجربة وليس يجب أن يحكم بفساد علم نخطأ وقع من أربابه كصنيع
العامة إذا وجدوا من أخطأ في مسألة حكموا على صناعته بالفساد ، وإذا رأوا من
أصاب في مسألة حكموا على صناعته بالصحة وذلك عادتهم في الطب والتنجيم
فيحكمون على الصناعة بالصنائع خلاف ما قال أمير المؤمنين على رضي الله تعالى
عنه يا حار الحق ملبوس عليك ، الحق لا يعرف بل رجال اعرف الحق تعرف أهله ،
وليس يدرون أن الصناعة مبنية على شيء روحاني والمتعاطي لها يباشرها بحسب
وطبع يضامها العجز خليف بوقوع الخطأ منه ، ثم الانسان قد ينتحل مالا يحسنه
ويتذرع بدعوى ما لم تجز آله ثم كثير ممن يتخصص بصناعة يدعى لصناعته
ماليس من طبعها فكثير من المنجمين المدعين ماليس في التنجيم ، فإذا لا عبرة
بدعوى الناس .

الباب العشرون

استحسان معرفة أنواع العلوم

حق الإنسان أن لا يترك شيئا من العلوم أمكنة النظر فيه واتسع العمر له
إلا ويخبر بشمه عرفه وبذوقه طبيعه ، ثم إن ساعده التقدر على التفتدي به والتزود
منه فيها وصحت ، إلا لم يبصر لجهله بجهله ولتباوته عن منفعته إلا بماديا له بطبعه .

فمن يك ذا فم مر مريض يجد مرأ به الماء الزلالا

فمن جهل شيئا عاداه والناس أعداء ما جهلوا ، بل قال الله تعالى (وإذا لم
يهتدوا به فسيتقربون هذا إلفك قديم) وحكى عن بعض الفضلاء أنه رؤى بمدماطن

في السن وهو يتعلم أشكال الهندسة قليل له في ذلك ، فقال : وجدته علما نافعا فكرهت أن أكون لجهل به معاديا له ، ولا ينبغي للعاقل أن يستهين بشيء من العلوم بل يجعل لكل حظه الذي يستحقه ومنزله الذي يستوجبه ويشكر من هداه لفهمه وصار سببا له ، فقد حكى عن بعض الحكماء أنه قال يجب أن نشكر آباءنا الذين ولدوا لنا الشكوك إذ كانوا سببا لماحرك خواطرنا لطلب العلم فضلا عن شكر من أفادنا طرفا من العلم ، ولولا إمكان فكر من تقدمنا لأصبح للتأخرون حيارى قاصرين عن فهم مصالح دنياهم فضلا عن مصالح آخرهم ، فن تأمل حكمة الله تعالى في أقل آلة يستعملها الناس كالقراض حيث جمع بين مسكينين مركبا على وجه يتوافق أحدهما على نمط واحد للقراض أكثر تعظيم الله تعالى وشكره . ويقول (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين) .

الباب الحادى والعشرون

مما داة بعض الناس لبعض العلوم

العلم طريق الله تعالى ذو منازل ، قد وكل الله تعالى بكل منزلة منها حفظة كحفظة الرباطات والتخور في طريق الحج والعمرة ، فن منازل معرفته التي عليها مبنى الشرع ، ثم حفظ كلام رب العزة ، ثم سماع الحديث ، ثم الفقه ، ثم علم الأخلاق والورع ، ثم علم المعاملات ، وما بين ذلك من الوسائط من معرفة أصول البراهين والأدلة . ولهذا قال (هم درجات عند الله) وقال (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) وكل واحد من هؤلاء الحفظة إذا عرف مقدار قسه ومنزله في حق ما هو يصدده فهو في جهاد يستوجب من الله أن يحفظ مكانه ثوابا على قدر عمله ، لكن قل ما يفتك كل منزل منها من شرير في ذاته وشره في مكسبه ومطالب لرياسته وجاهل معجب بنفسه يصير لأجل تحقيق سلته صارفا

عن المنزل الذي فوق منزلته من العلم وعائباه ، فلماذا ترى كثيراً ممن حصل في منزلة من منازل العلوم دون التاية عائباً لما فوقه وصارفا عنه من رame ، فإن قدر أن يصرف عنه الناس بشبهة مزخرفة فعل ، أو ينفر للناس عنه فعل ، فهو بمن قال الله تعالى فيهم (وقال الذين كفروا ألا تسمعون لهذا القرآن وأنتم فيه لملكم تغلبون) وما أرى من هذا صنيعه إلا من وصفهم الله تعالى بقوله (الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة) الآية . وذكر الترمذی هذه المسألة فقال إذا كان من يقطع على الناس طريق مكاسبهم الدنيوية يستحقون ما ذكر الله تعالى بقوله (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) الآية فما الظن بما يستحق من العقوبة من يقطع الطريق على المسافرين إلى الله تعالى ، وقد حكى عن عيسى عليه السلام أنه قال يا علماء السوء قدتم على باب الجنة فلم تدخلوها ولم تدعوا غيركم يدخلها ، مثلكم كمثل الدفلى^(١) زهره حسن وثمره يقتل من أكله .

الباب الثاني والعشرون

الحث على تناول البلغة من كل علم والاقتصار عليه

من كان قصده الوصول إلى جوار الله فليتوجه نحوه كما قال تعالى (قروا إلى الله) وكما أشار صلى الله عليه وسلم بقوله « سافروا واغتنموا » فحقه أن يعمل العلوم كزاد موضوع في منازل السفر فيتناول منه في كل منزل قدر البلغة فلا يرجع على تقيضه واستفراغ ما فيه فيفرض الإنسان نوعاً واحداً من العلوم على الاستقصاء يستفرغ فيه عمراً بل أعماراً ثم لا يلزم قمره ولا يعبر غوره ، ثم نبهنا الباري تعالى على أن قتل ذلك بقوله (الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه) الآية وقال الإمام على كرم الله وجهه العلم كثير فخذوا من كل شيء أحسنه . وقال الشاعر :

قالوا خذ العين من كل قتلت لهم في العين فضل ولكن ناظر العين

(١) الدفلى : نبات مس ، زهره كالورد وثمره كالقرون .

وقيل :

حل طلبك باليون والقر

فالشجر لا يسبها حلة الحل إذا كانت ثمرتها نافعة ، ويجب أن لا ينحوض الإنسان في فن حتى يتناول من الفن الذى قبله على الترتيب بلفته ويقضى منه حاجته ، فإزدحام العلم فى السمع مضلة لفهمهم ، وعليه قوله تعالى (الذين آتيناكم الكتاب يتلونه حق تلاوته) أى لا يجاوزون فنا حتى يحكموه علماً وعملاً ، ويجب أن يقدم الأهم فالأهم من غير إخلال بالترتيب .

وكثير من الناس تشككوا الوصول بتركهم الأصول ، وحقه أن يكون قصده من كل علم يتجرأه التبليغ به إلى ما فوقه حتى يبلغ به النهاية ، والنهاية من العلوم النظرية معرفة الله تعالى على الحقيقة والمصدوقة ؛ فالعلوم كلها خدم لها وهى حرة ، وروى أنه رأى صورة حكيمين من الحكماء فى بعض مساجدهم وفى يد أحدهما ورقة فيها إن أحسنت كل شئ فلا تظن أنك أحسنت شيئاً حتى تعرف الله وتعلم أنه مسبب الأسباب وموجد الأشياء ، وفى يد الآخر : كنت قبل أن عرف الله تعالى أشرب وأظلم حتى إذا عرفته رويت بلاشرب ، بل قد قال الله تعالى ما قد أشار به إلى ما هو أبلغ من حكمة كل حكيم (قل الله ثم ذرهم) أى اعرفه حق المعرفة ، ولم يقصد بذلك أن يقول ذلك قولاً باللسان اللحنى ، فذلك قليل العناية مالم يكن عن طوية خالصة ومعرفة حقيقية ، وعلى ذلك قل عليه السلاة والسلام « من خال لا إله الله مخلصاً دخل الجنة » ويجب أن لا يتعري علمه عن سرعات العمل فيه يتبلغ ، ألا ترى أنه ماخلى ذكر الإيمان فى عامة القرآن من ذكر العمل الصالح كقوله (الذين آمنوا وعملوا الصالحات) وإلى ذلك أشار بقوله تعالى (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) وقيل كثرة العلم من غير العمل حادة للذنوب ، وقيل العلم أس والعمل بناء ، والأس بلا بناء باطل . وقال رجل لرجل يستكثر من العلم

ولا يعمل : يا هذا ! إذا أنفيت عمرك في جمع السلاح فتق تقاتل ، وقال الشاعر ما يصلح
أن يكون إشارة إلى هذا المعنى :

سلام إن لم أشف قسا حرة يا صاحبي أجيد حل سلاحني

الباب الثالث والتشرون

أحوال الإنسان في استفادة العلم وإفادته

كما أن للإنسان في حال مقتنياته أربعة أحوال حال استفادة فيكون مكتسبة
وحال ادخار فيكون لما اكتسبه ويكون به غنيا عن السألة ، وحال إفاق فيصير
به منتفعا ، وحال إفادته فيؤثره فيصير به مستخيا . كذلك أيضا في العلم أربعة أحوال ،
حال استفادة ، وحال تسخير تحصيل ، وحال استبصار ، وحال تبصر وتعليم ،
ومن أصاب مالا فانتفع به وضع مستحقه كان كالشمس تضيئ لغيرها وهي مضيئة ،
وللسك الذي يطيب الناس وهو طيب ، وهذا أشرف المنازل ، ثم بعده من استفاد
علما فانتبصر به ، فأما من أفاد علمه غيره ولم ينتفع هو به فكالدفر يفيد غيره
الحسكة وهو عادم ، وكالمن يحد ولا يقطع ، وكالمنزل يكسو ولا يكتسى وكذاللة
الصباح تحرق نفسها وتضيئ لغيرها ، ومن استفاد علما ولم ينتفع هو به
ولا فاع غيره فإنه :

كالنخل يشتم شوكه لا يذود به عن حله كف جان وهو منهيب

الباب الرابع والتشرون

ما يجب على المتعلم أن يحصاه

حق للترشح لتعلم الحقائق أن يراعى ثلاثة أحوال : الأول أن يظهر نفسه
من ردى الأخلاق تظهر الأرض البذر من خبائث التبلات فقد تقدم أن الطاهر

لا يسكن إلا بيتاً طاهراً. وأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب، والثاني أن يقلل من الأشغال الدنيوية ليشتغل بفرقه على العلوم الحقيقية.

فما صاحب التطواف يصبر منهلاً. وربما إذا لم يحل رباً ومنهلاً. وقد قال الله تعالى (ما جعل الله لرجل من قبلي في جوفه) والقسرة متى حوزت تكون كجدول ترقق ماؤه فيثقبه الجو ويتشربه الأرض فلا يقع به شئ. والثالث أن لا يتكبر على معلمه ولا على العلم، فأبطل خراب المتعالي كالسيل خراب للمكان العالي، ولهذا قيل بالعلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك فإن أعطيته كلك فإنك من إعطائه إليك بعضه على خطر، وكذا إذا إياه عنى من قال :

خدم العلم خدمته وهي التي لا تخدم الأقوام مالم تخدم

ومنى لم يكن للتعلم من معلمه كأرض دمنة قالت: مطراً أغزيراً فقلقه بالقبول لم ينفع به، فله أن يضرب له بكاهل تعالى (لئن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) أى لئن لم بنفسه علم يستغنى به أو تذلل لاستماع الحق واقتباسه من عنده العلم، وقال بعض العلماء فى قوله عليه الصلاة والسلام: «اليد العليا خير من اليد السفلى» إشارة إلى فضل العلم على المتعلم وفى تعيين فضل المعلم حيث المتعلم كالاتحاد له، وكما أن حق للريض أن يكل إلى الطبيب للتأصح الذى وقف على دله ليطلب الطبيب فإنه دواء وعذاه فإنه إن تشبهى لم يشبه إلا مليفه داء ولم يختر ما فيه شفاؤه.

فمن يك ذا فم مرّ مريض يجد مرا به الماء الزلالا

كذا من حق للمعلم إذا وجد معلماً فاصحاً أن يأمره ولا يتأمر عليه ولا يراهم فيما ليس بصدد تعلمه وكفى على ذلك تنبيهها ما حكى الله عن العبد الصالح أنه قال لومسى عليه وعلى جميع الأنبياء والسلام حيث قال (هل أتيتكم على أن تعلمنى عما علمت رشداً) فقال (لا تسألنى عن شئ حتى أحدث لك منه ذكراً) فهذه عن مراجعته، وليس ذلك نهيها عما جرت عليه فى قوله (فاستأخوا أهل الذكركم إن كنتم

لا تعلمون) وذلك لأن النهى إنما هو نهى عن نوع العلم الذى لم يبلغ منزلته بعد .
والحث إنما هو عن سؤال قاصيل ما خفى عليه من النوع الذى هو بصدد تعلمه .

وحق من هو بصدد تعلم علم من العلوم أن لا يصنى إلى الاختلافات للشككة
والشبهة للتبسيسة ما لم يتهدب في قوانين ما هو بصدده لئلا تتولد له شبهة تصرفه عن
التوجه فيؤدى ذلك به إلى الارتداد ، ولذلك نهى الله تعالى من لم يكن تقوى في
الإسلام عن مخالطة الكفار فقال (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم
لا يآلؤكم خيالا) وقال تعالى (ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل) الآية
ولأجل ذلك كره العامة أن يجالسوا أهل الأهواء والبدع لئلا يقوهم ، فالأولى
إذا خلا بأهل البدع فكالشاة إذا دخلت بالسبع . وقال بعض الحكماء إنما
حرم الله تعالى في الابتداء خم الخنزير لأنه أراد أن يقطع العصبة بين العرب وبين
الذين كانوا يشككونهم باجتماعهم معهم من اليهود والنصارى ، فحرم على
المسلمين ذلك إذ هو معظم ما كولا لهم وعظم الأمر في تناوله ومسه ليتزده
للمسلمون عن الاجتماع معهم في المأكلة والأنس . وقال عليه الصلاة والسلام في
المؤمن والكافر : « لا تتواذى نارهما » لذلك ، فأما الحكيم فلا بأس بمخالسته
إياهم فإنه جارى مجرى سلطان ذى أجناد وعدة وعقاد لا يخاف عليه العدو حيث
ما توجه ، ولهذا جوز له الاستماع للشبه ، بل أوجب عليه أن يتبع بقدر جهده
كلامهم ويسمع شبههم ليجادلهم ويجاهدhem ويدافعهم ، فالأمر أفضل المجاهدين ،
فالجهاد جهادان جهاد بالبنان وجهاد بالبيان ، ولما تقدم سعى الله تعالى الحجة سلطانه
في غير موضع من كتابه العزيز ، كقوله حكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام
(إني آتيتكم بسطان مبين) .

الباب الخامس والعشرون

ما يجب أن يتحراه للعلم مع التعللين منه

حق العلم أن يجري متعلّيه منه مجرى بنيه . فإنه في الحقيقة أشرف من الأيوين كما قال الإسكندر وقد سئل منه أمعلمك أكرم عليك أم أبوك ، قال بل معلّى لأنه سبب حياتي الباقية ووالدى سبب حياتي الفانية . وقد نبه صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله « إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم » فحق معلم الفضيلة أن يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم إذ هو في إرشاد الناس خليفته فيشفق عليهم إشفاقه ويتحنن عليهم تحننه كما قال تعالى في وصفه عليه الصلاة والسلام (حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم) وأى عالم لم يكن له من يفيد العلم صار كعاقر لا نسل له فيموت ذكره بموته ومتى استفيد علمه كان في الدنيا موجوداً وإن فقد شخصه كما قال أمير المؤمنين^(١) العلماء باقون ما بقى الدهر أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة . وقال بعض الحكماء في قوله تعالى (هب لي من لدنك وإياي رثي و يرث من آل يعقوب) . أنه سأله نسلابورثه علمه لامن يورثه ماله فأعرض الدنيا أهون عند الأنبياء من أن يشفقوا عليها، وكذا قوله (وإني خفت الموالى من ورائي) أى خفت أن لا يرعوا العلم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام « العلماء ورثة الأنبياء » وكما أن حق أولاد الأب الواحد أن يتحابوا ويتماضدوا ولا يتباغضوا كذلك من حق بنى العلم الواحد بل الدين الواحد أن يكونوا كذلك ، فأخوة الفضيلة فوق أخوة الولادة ، ولذلك قال تعالى (إنما المؤمنون أخوة) وقال (لأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) .

وحق العالم أن يصرف من يريد إرشاده من الرذيلة إلى الفضيلة باطلع في

(١) هو على كرم الله وجهه .

القال وتريض في الخطاب والتريض أبلغ من التصريح لوجوه . أحدها أن النفس الفاضلة ليها إلى استنباط اللطائف قبل إلى التريض شغفا باستخراج معناه بالتفكير ولذلك قيل رب تريض أبلغ من تصريح . والثاني أن التريض لا تهتك به سجوف المية ولا يرتفع به ستر الحشمة . والثالث أن ليس للتصريح إلا وجه واحد وللتريض وجوه ، فمن هذا الوجه يكون أبلغ ومن هذا الوجه حذف أجوبة كثيرة من الشروط المفتضية للثواب والعقاب نحو قول الله تعالى (حتى إذا جاءوها وفشحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم) الآية . والرابع أن للتريض عبارات مختلفة فيمكن إيرادها على وجوه مختلفة ، والتصريح ليس له إلا عبارة واحدة فلا يمكن إيرادها إلا على وجه واحد . والخامس أن صريح النهي دافع إلى الإغراء ولذلك قيل اللوم إغراء وقال :

دع اللوم إن اللوم يرى وإنما أراد صلاحاً من يلوم فأفندا
وقال النبي صلى الله عليه وسلم « لو نهى الناس عن فت البر لفتوه ، قالوا ما نهينا
عنه إلا وفيه شيء » وكفى بذلك شهادة ما كان من أمر آدم عليه السلام وحواء
في نهى الله تعالى إياهما عن أكل الشجرة . ومن حق للعلم مع من يفيد العلم
أن يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما علمه الله تعالى حيث قال (قل لا أطلبكم
عليه أجر) فلا يطمع في فائدة من جهة من يفيد علماً ثواباً لا يولييه وليعلم أن من
باع علماً بمرض ديني قد ضاد الله تعالى في حكمه ، وذلك أن الله تعالى
جعل المال خادماً للطعام والملابس جعلها خادمة للبدن وجعل البدن خادماً
للنفس وجعل النفس خادماً للعلم ، فالعلم مخدوم غير خادم والمال خادم غير
مخدوم ، فمن جعل العلم ذريعة إلى اكتساب المال فقد جعل ما هو مخدوم غير
خادم : خادماً .

الباب السادس والعشرون

وجوب منع الجهلة عن حقائق العلوم والاختصار بهم على قدر أفهامهم

واجب على الحكم العالم التحرير أن يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما قال « إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ونكلم الناس بقدر عقولهم » وأن يتصور ما قال أمير المؤمنين على رضى الله تعالى عنه حيث قال لثكيل بن زياد وأوما بيده إلى صدره فقال إن ههنا علوما جمة لو وجدت لها حاملة بل أصيبت لقنا غير مأمون عليه يستعمل آله الدين للدنيا فيستظهر بنم الله على عباده وبحجته على كتابه ، أو متقادا لأهل الحق لا بصيرة له يقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهته . وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « كلوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينسكرون أتريدون أن يكذب الله ورسوله » وقال عليه الصلاة والسلام « ما أحد يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان ذلك فتنة على بعضهم » وقال عيسى عليه السلام : لا تضعوا الحسكة في غير أهلها فتظفوها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم ، وكن كالطبيب الحاذق يصنع دواءه حيث يعلم أنه ينفع . وقيل تصنع طلاب حكك كما تصنع خطاب حرمك وبه ألم أبو تمام .

وما أنا بالنيران من دون جبرتي إذا أنا لم أصبح غيورا على العلم

وقيل لبعض الحكماء ما بالك لا تطلع أحدا على حكمة يطلبها منك فقال اقتداء بالبارى عز وجل حيث قال (ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) فبين أنه إنما منعهم لما لم يكن فيهم خيرا ، وبين أن في إسماعهم ذلك مفسدة لهم ، وسأل جاهل حكما عن مسألة من الحقائق فأعرض عنه ولم يجبه فقال له أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم « من كتم علما نافعا جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار » فقال نعم سمعته فأترك اللجام هنا ولذهب فإذا جاء .

من يستحق ذلك وكتمته فليجنى به. وقال بعض الحكماء في قوله تعالى (ولا تتوا^١
السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً) أنه نبه على هذا المعنى وذلك أنه لا
منعنا من تمكين السفه من المال الذي هو عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر
تقديراً أنه ربما يؤديه إلى هلاك دنيوى، فلأن يمنع من تمكينه من حقائق العلوم
التي إذا تناوله السفه أداه إلى ضلال وإضلال فهلاكه أحق وأولى. شر :

إذا ما اتقى العلم ذوشرة تضاعف مآذم من غيبره
وصادف من علمه قوة يصولبها الشرف في جوهره

وكأنه واجب على الحكماء إذا وجدوا من السفهاء رشداً أن يرفضوا عنهم
الحجر ويدفعوا إليهم أموالهم لقوله تعالى (فإن آتستم منهم رشداً فادفعوا إليهم
أموالهم) فواجب على الحكماء إذا وجدوا من المسترشدين قبولاً أن يدفعوا إليهم
العلوم بقدر استحقاقهم، فالعلم قنية يتوصل بها إلى الحياة الأخروية كما أن المال قنية
يتوصل بها في المعاونة إلى الحياة الدنيوية، وبإذل العلم لمن لا يستحق يستوجب
عقوبة، ومآثم من أهله يستوجب عقوبات، ولذلك قال الله تعالى (وإذا أخذ
الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه) وقال (إن الذين
يكتُمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترُونَ به ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم
في الآخرة) الآية.

فإذا ثبت ذلك وجب أن يكون من تهيد من العامة بقيد الشرع فحسنت حاله
أن لا ينصرف عما هو بصدده فيؤدي ذلك إلى انحلاله عن قيده ثم لا يمكن أن
يقيد بقيد الخواص فيرتفع السد الذي بينه وبين الشرور ومن اشتغاله بجارة الأرض
بين تجارة ومهنة، فحقه أن يقتصر به من العلم على مقدار ما يحتاج إليه من هو في
مرتبته في عبادة الله تعالى العامة، وأن يملأ نفسه من الرغبة والرهبة الوارد بهما
القرآن ولا نوله الشبه والشكوك، فإن اتفق إضراب بعضهم إما بانبعثات شبهة

تولدت له أو ولدها ذو بدعة دفعت إليه فتأقت نفسه إلى معرفة حقيقتها، فحقه أن يختير، فإن وجد ذا طبع لالحلم موافق وفهم ثاقب وتصور صائب خلى بينه وبين التعلم وسوعد عليه بما يوجد من السبيل إليه، وإن وجد شريراً في طبعه أو ناقصاً في فهمه منع أشد المنع، ففى اشتغاله بما لا صليل له إلى إدراكه مقسدتان : تعطله عما يعود بنفع إلى العباد والبلاد، واشتغاله بما يكثر فيه شبهة وليس فيه نفع .

وكان بعض الأمم المتقدمة إذا ترشح بعضهم ليخصص بمعرفة الحكم وحقائق العلوم والخروج من جملة العامة إلى الخاصة اختبر، فإن لم يوجد خيراً فى الخلق أو غير متهمىء للتعلم منع أشد المنع، فإن وجد خيراً ومتهمياً شورت على أن يقيد بقيد فى الحكمة ومنع من الخروج إلى أن يحصل له العلم أو يأتى عليه الموت .

ويزعمون أن من شرع فى حقائق العلوم ولم يبرع فيها تولدت له الشبه وكثرت فيصير ضالاً مضللاً فيعظم على الناس ضرره بهذا السبب، وقيل : نموذ بالله من نصف متكلم .

الباب السابع والعشرون

وجوب ضبط المتصدين للعلم ومضرة إهمال ذلك

لا شئ أوجب على السلطان من مراعات المتصدين لارعاية بالعلم، فمن الإخلال بها ينتشر الشر وتكثر الأضرار ويقع بين الناس التباغض والتنافر، وذلك أن السواس أربعة : الأنبياء وحكمهم على الخاصة والعامة ظاهرهم وباطنهم . والولاة وحكمهم على ظاهر الخاصة والعامة دون باطنهم . والحكام وحكمهم على بواطن الخاصة . والوعظة وحكمهم على بواطن العامة، وصلاح العالم بمراعات أمر هذه السياسات لتخدم العمامة الخاصة وتسوس الخاصة العامة، وفساده فى عكس ذلك .

ولما تركت سراعات التصدى للحكمة والوعظ فقرشع قوم الزعامة بالعلم من - غير استحقاق منهم لما فأحدثوا بمجهلهم بدعا استنصروا بها عامة واستجلبوا بها منفعة - ورياسة فوجدوا من العامة - ساعدة لما كلتهم لهم وقرب جوهرهم منهم .

فكل قرين إلى شكاه كأنس الخنافس بالمقرب

وفتحوا بذلك طرقاً منسدة ورفضوا بها ستورا مسيلة وطلبوا منزلة الخاصة - فوصلوا إليها بالوقاحة بما فيهم من الشره ، فبدعوا العلماء وكفروهم اغتصابا لسلطانهم ومنازعة لمكانتهم وأغروا بهم أتباعهم حتى وطئهم بأخفافهم وأظلالهم فتولد من ذلك البهلول والجور العام .

الباب الثامن والعشرون

ذكر من يصلح لوعظ العامة

لا يصلح الحكيم إلا لنقص الحكيم
لا تنقص العاوى
فلن ترى الشمس أبصار الخفافيش

وأيضاً فيبين الحكيم والعاوى من تنافر طبيعتهما وتباين شكليهما من الغار - مخرب من ما بين الماء والنار ، والليل والنهار .

وقيل لسامة بن كهيل ما لى رضى الله تعالى عنه ؟ رفضته العامة وله فى كل - خبر ضرر قاطع فقال لأن ضوء عيونهم قصر عن نوره ، والناس إلى أشكلهم أميل . وهذا النظر قال جاهل الحكيم لى أحبك فقال نيت إلى نسي ، قيل له - ولم ؟ قيل إن صدق فليس ميله إلا لتقيصة بدت من نسي لنفسه فأنت بها ولهذا - مقال الشاعر :

لقد زادنى حباً لنفسى أننى بنىض إلى كل أسرى غير طائل

فحق الواعظ أن تكون له مناسبة إلى الحكماء يقدر بها على الاقتباس منهم .
والاستفادة عنهم ، ومناسبة إلى الدهاة يقدر بها على الأخذ منه كنسابة الوزير .
للسلطان الذي يجب أن يكون فيه أخلاق الملوك وتواضع السوقة ليصلح أن يكون .
واسطة بينه وبينهم ، فكالنبي الذي جعله الله من البشر وأعطاه قوة الملك ليتمكن
أن يأخذ من الملك ويمكن البشر أن يأخذوا منه ، ومنه قوله تعالى (ولو جعلناه ملكا
لجعلناه رجلا) تبيينها أنه ليس في وسعكم التلقي عن الملك ما لم يتجسم فيصير في صورة .
رجل ، فإذا حق للواعظ أن تكون له نسبة إلى الحكيم وإلى العامة يأخذ منه .
ويعطيهم كنسبة المضاريف إلى اللحم وإلى العظم جميعا ، ولولاها لما أمكن
العظم أن يكتسب الغذاء من اللحم ، وهذا مما تؤمل ، فاطلع منه على حكمة .
عجيبة وصنعة غريبة .

الباب التاسع والعشرون

ذكر الحال التي يجب أن يكون عليها الوعظ

حق الواعظ أن يتنظ ثم يبصر ثم يبصر ويهتدى ثم يهتدى ولا يكون .
دفترًا يفيد ولا يستفيد ، ومسنًا يحيد ولا يقطع ، بل يكون كالشمس التي تقيد القمر .
الضوء ولها أكثر مما تهيد ، كالنار التي تحمي الحديد ولها من الحى أكثر
مما تنيل ، ويجب أن لا يجرح مقاله بفعله ، ولا يكذب لسانه بحاله ، فيكون ممن .
وصفهم الله تعالى بقوله (ومن الناس من يمجبك قوله) إلى (والله لا يحب الفساد) .
ونحو ما قال أمير المؤمنين رضى الله تعالى عنه قسم ظهري رجلا من جاهل متنسك
وعالم مهتك ، فالجاهل يثر الناس بتنسكه والعالم يثرهم بتهتكه ، والواعظ .
ما لم تكن مع مقاله فحاله لم ينتفع به ، وذلك أن عمله مدرك بالبصر ، فأكثر الناس
أصحاب الأبصار دون البصائر ، فيجب أن تكون عنايته بإظهار عمله الذى يدركه .
أكثر من عنايته بالذى لا يدرك إلا بالبصيرة ، ومنزلة الواعظ من الموعوظ منزلة .

للدأوى من للدأوى ، فكما أن الطيب إذا قال للناس لا تأكلوا كذا فإنه سم
ثم رأوه أكلا له عد سخريه وهزأ ؛ وكذلك الواعظ إذا أمر بما لا يعمل . وبهذا
النظر قيل يا طيب طب نفسك بل قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون
مالا تعملون) الآية ، والآيات منه كثيرة ، وأيضا قالوا عظم من الموعوظ يجرى مجرى
العابث بما ليس منتقبا ، وكذلك محال أن يحصل في نفس الموعوظ ما ليس موجودا
في نفس الواعظ ، وإذا لم يكن الواعظ إلا ذوقول مجرد من الفعل لم يتلق عنه
إلا القول دون الفعل ، وأيضا فإن الواعظ يجرى من الناس مجرى الظل من ذي
الظل فكما أنه محال أن يعوج ذو الظل والظل مستقيم كذلك محال أن يعوج الموعوظ
والواعظ مستقيم ، وأيضا فكل شيء له حالة يختص بها فإنه يجرى غيره إلى نفسه
بقدر وسعه بإرادة منه أو غير إرادة ، كالماء الذي يحيل ما يلقاه من العناصر إلى نفسه
بقدر وسعه ، وكذلك النار والأرض والهواء ، فالواعظ إذا كان غاويا جرب فيه غيره
إلى نفسه ولهذا حكى الله تعالى عن السكار (ربنا هؤلاء الذين أغويناكم أغوينا)
وقال أيضا (فأغويناكم إنا كنا غاوين) فمن ترشح للوعظ ثم فعل فعلا قبيحا اقتدى
به غيره فيه قد جمع وزره ووزرم ، وكما قال عليه الصلاة والسلام « من سن سنة
سيئة فعله وزرها ووزر من عمل بها » بل قد قال الله تعالى (وهم يحملون أوزارهم
على ظهورهم ألا ساء ما يزرون) وقال عز وجل (ول يحملن أثقالهن وأنفسا
مع أثقالهن) .

الباب الثلاثون

صعوبة للبيان الذي تعرف به حقائق العلوم

كما أن للدراهم والدينير ميزانا قد عرف أهلها صحتها ، فكل علم ميزان ،
نحو الحساب للمعدونات والهندسة للحسوسات ، والعروض للشعر ، والتصور للألقاظ
المرئية ، وإلى هذا أشار تعالى بقوله (ولقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم

الكتاب والميزان) وأوصى الذين أعطاهم الميزان فقال (وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تشوا في الأرض مفسدين) فكل شاك أو منازع غيره في مقدار فقهه أن يعتمد ميزانه إن عرفه ويقدر أربابه إن لم يعرفه، وأن من ترك ذلك وأخذ يخرص^(١) ويظن ويخمن لم يزل شكه ولم يسقط خلافه؛ فالخرص قل ما يصدق والظن قل ما يحقق، ولذلك عبر بالخرص عن الكذب فقال تعالى (إن هم إلا يخرون) وقال تعالى (قتل الخراصون) وقال تعالى (إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا ينفى من الحق شيئا) ومعلوم أن ميزان الدين الذي صوابه يوصل إلى التواب العظيم وخطأه يقضى إلى العذاب الأليم أصعب الموازين وأشرفها وأولها بالمعرفة، وكثير في زماننا من تحلى بلم الكلام وترشح فيه للجدال والخصام، ورام الزعامة فيه قبل أوانها وطلب تحقيق موزوناته بغير ميزانها، وأخذ كل واحد منهم يخرص خرسا ويظن ظنا، ويسلك بظنه طريقا غير نهج، فإذا وقع بينهم خلاف جعل كل واحد منهم ميزانه خرسه، واعتقد فيما اتبعه ظنه، فإذا هما كوا إلى ما اتخذوه ميزانا صار خلافهم في الميزان أكثر من خلافهم في الوزون فهم في ذلك كمن غص بطعام فاستغاث بالماء. لاجرم أن كثيرا من مناظراتهم لا تولد إلا شبهة، ولا تثمر إلا حيرة، (ظلمات بعضها فوق بعض. ومن لم يحمل الله له نورا فسأله من نور).

الباب الحادى والثلاثون

كراهية الجدال للعوام وذمه

إباحة الجدال للعامة الذين لم يتدربوا في تحصيل القوانين ولم يهتدوا إلى سبيل البراهين، يمرى يمرى حل قيد الشيطان ورفع يأجوج ومأجوج، فإنها شؤون

(١) التخريس: التدمير نظرا بلاكيل أو ميزان.

سلطان قوتهم السبعة خالفة من يد قائد العقل وقيد الشرع ، فالجدال مكروه العلماء الأولياء ، فكيف الجاهل الأغبياء ، ألا ترى أن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم (وجادلهم بالتى هي أحسن) فلم يطلق له جدال مخالفية حتى قيده بالأحسن ، هذا مع وصفه عليه الصلاة والسلام بقوله (وإنك للى خلق عظيم) وقال تعالى فى ذم الجدال (ما ضربوه لك إلا جدلا) وقال (ومن الناس من يجادل فى الله غير علم ولا هدى ولا كتاب منير) وقال (وإذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم) .

والجدال مع كونه مكروها شروط وقولنين من تباطاها ولم يكن متدربا فيها كان خصما جدلا ، والخصومة عديمة الفائدة قليلة العائدة ، فإن الجدل مع ما فيه قد يوقظ الفهم ويثير الأفة لاقتباس العلم ، والخصومة لا تشر إلا العداوة وإنكار الحق ، ولهذا جعلها الله شرا من الجدال فقال تعالى (بل هم قوم خصمون) وقال (فإذا هو خصيم) أى جيد الخصومة (مبين) ولم يذكر الخصام فى موضع إلا عابه .

وأىضا فالجدالان مجريان مجرى غاين عاديا وكبشين تناطحا ورئيسين تحاربا وكل واحد منهم يجتهد أن يكون هو الفاعل ، وصاحبه المنطبع ، والمقاتل كاللوتر ، والسامع كاللأثر ، ولم يتوله منهما خير بوجه . وقال حكيم : الجدال المدافع يقع فى نفسه عند الخوض فى الجدال أن لا يقنع بشىء ومن لا يقنعه إلا أن لا يقنع ، فإلى إفناؤه سبيل ولو اتفقت عليه الحكاء بكل بينة ، بل لو اجتمعت عليه الأنبياء بكل معجزة ، كما قال : (ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة) إلى آخر الآية .

الباب الثانى والثلاثون ما يجب أن يعامل به الجدل المباحك

إذا ابتليت بمهارش مباحك منلوش قصدك القبح لا الحجاج ومراده مناوأة العلماء ومعاراة السفهاء كما قال النبى صلى الله عليه وسلم « من علم العلم ليياى به العلماء أو يبارى به السفهاء » الخ وكما قال الشاعر :

تراه معدا للخلاف كأنه برّ على أهل الصواب موكل
فحكك أن قر منه فرارك من الأسود والأسود فإن لم تجد من مزاولته بدأ
فكابر إنكاره الحق بإنكارك الباطل ودفاعك الصدق بدفاعك الكذب
معتبرا فى ذلك قوله عز وجل (ومكرنا مكرنا) وقوله (ومكروا ومكر الله)
وقوله تعالى حكاية عن المنافقين (إنا معكم إنا نحن مستهزون الله يستهزى بهم)
وقال (فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) وبالغ فى ذلك معه وإياك أن تخرج معه إلى
بث الحكمة، وأن تذكر له شيئا من الحقائق ما لم تحقق له قلبا طاهرا لا ثقا للحكمة،
فقد قال عليه الصلاة والسلام « لا تدخل للملائكة بيتا فيه كلب » فإن لكل تربة
غرما ولكل بناء أساء، وما كل الردوس تستحق التيجان ولا كل طليعة تستحق
إفادة البيان ، وإن كل لابد فاقصر معه على إقناع يبلغه فهمه فقد قيل : كما أن لب
الثمار مباح للصعل ، والتبن معدود للأنعام كذلك لب الحكمة معدونى الألباب
وقشورها مجعولة للأنعام . وكما أنه من الحال أن يشم الأخشم رجحانا فحال أن يفيد
الجار بياننا .

واعلم أن سبيل إنكار الحجة والسعى فى إفسادها أسهل من سبيل المارضة
بمثلها والمقابلة لها ، ولهذا يتحرى المجادل النظم أبدا بالمطاع لا المارضة بمثلها وذلك
أن الإفساد هدم والإتيان بالمثل بناء وهو صعب ، فإن الإنسان كما يمكنه قتل النفس
(٩٢ - القريمة)

الزكية وتذبح الخيلونات وإحراق النبات ، ولا يقدر على إيجاد شيء منها ، يقدر على إفساد حجة قوية بضرب من الشبه للزخرفة ، ولا يمكنه الإتيان بمثلهما ، ولأجل ما قلنا دعاه الله في الحجج إلى الإتيان بمثلهما فقال (قل فأتوا بشور مثله مقتريات) فرضى أن يأتوا بما فيه مشابهة له ، وإن كان ذلك مقصوداً ، وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام (فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب) والله للوفيق .

الباب الثالث والثلاثون

الوجه الذى من أجلها يقع الشبه والخلاف

السبب للموقع للشبه وللولد للخلاف على القول الجميل سببان : للمنى واللفظ .
أما ما كان من جهة للمنى فإما أن يكون من جهة الناظر أو من جهة للنظور فيه وهو الحجة أو من جهة الآلة التى تستعمل فى النظر ، فإن الناظر فى الشيء للصير له جار مجرى وزان ، وحججه كالليزان ، وللنظور فيه كالوزون ، فتى كان الناظر غير تام العقل كان أعمى البصيرة فيجرى مجرى وزان أعمى البصر فلا سبيل له إلى الوزن ، ومن لم يكن أعمى البصيرة لكن هو غير مالك لقوانين البراهين والحجج والأدلة كان جارياً مجرى وزان عديم لليزان فأخذ يخمن ، والخمن قلما يفتك من غلط بل ما وقع منه من الصواب غير معتد به إذ لا أصل له تسكن إليه النفس ومتى لم يكن أعمى البصيرة لكن لا يعرف أى حجة يستعمل فيها هو بصده فيطلب العقول من جهة المحسوس والمحسوس من جهة العقول كان جارياً مجرى وزان بصير لكن يزن الدنانير بصنع الدراهم والدراهم بصنع الدنانير .

وأما ما كان من جهة اللفظ فإما أن يكون ذلك واقعاً من جهة مفردات اللفظ أو من جهة مركباته ، فإن كان من مركبات اللفظ فإما أن يكون من حيث إن

اللفظ مشترك بين المعنيين كالمين^(١) واليد ونحوهما أو يكون اللفظ عاما موضوعا
موضوع خاص أو خاصا موضوعا موضع عام ، أو مستعملا على سبيل المثل أو الرمز
أو الإشارة ، أو مستعملا لشيء لم تقرر صورة ذلك الشيء في نفس السامع فيضيل
فيه وهم فاسد كاعتقاد كثير من الناس اعتقادات فاسدة في اللائكة والجن والشياطين
والجنة والنار والميزان والصراط والكرمي .

فأما ما كان من جهة التركيب فلما أن يكون من جهة السكية وذلك بأن
يكون اللفظ أكثر مما يجب أن يكون أو أقل مما يجب أن يكون ، وأما من
جهة السكيفية وذلك بأن يقدم ماحقه أن يؤخر ويؤخر ما حقه أن يقدم
كقول الشاعر :

وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حتى أبوه يقاربه

ومن أجل ما وقع في الألفاظ من الشبهة ، قالت الحكماء يجب أن يكون نظر
الإنسان من المعنى إلى اللفظ في الحقيقة لا يدل على المعنى إلا بواسطة صورة
ذلك اللفظ في القلب ، ومتى لم يثبت صورة المعنى في القلب لم يفهم المعنى من
اللفظ البتة .

الباب الرابع والثلاثون

بيان اختلاف جميع الناس في الأديان والمذاهب

جميع الاختلاف بين أهل الأديان والمذاهب على أربع مراتب . الأولى :
الاختلاف بين أهل الأديان النبوية وبين الخارجيين عنها من التنوية والذهيرية ، وذلك
في حدوث العالم وفي المصانع عز وجل وفي التوحيد . والثانية : الخلاف بين النبوة

(١) فالمين قد تستعمل الباصرة أو الحارسة .

بعضهم بعضاً وذلك في الأنبياء كاختلاف المسلمين والنصارى واليهود. والثالثة :
الخلافاً المخصص في أهل الدين الواحد بعضهم بعضاً في الأصول التي يقع فيها التبديح
والفتنير والاختلاف في كثير من صفات الله عز وجل وفي القدر واختلاف
المجسمة . والرابعة : الاختلاف المخصص بأهل المقالات في فروع المسائل كاختلاف
الحقنية والشافعية .

فالاختلاف الأول : يجري مجرى متنافين في مسلكيهما كأخذ طريق
للشرق وأخذ طريق الغرب وأخذ ناحية الجنوب وأخذ ناحية الشمال . والثاني :
يجري مجرى أخذ نحو الشرق وأخذ يمينه أو شماله ، فهو وإن كان أقرب من
الأول فليس يخرج أحدهما عن أن يكون ضالاً بعيداً وإياهما قصد تعالى بقوله
(ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً) . والثالث : يجري مجرى آخذين
وجهة واحدة لكن أحدهما سالك النهج . والثاني تارك له وهذا التارك للنهج
ربما يبلغ وإن كانت الطريق تطلق عليه . والثالث : جار مجرى جماعة سلكوا
منهجاً واحداً لكن أخذ كل واحد شعبة غير شعبة الآخر وهذا هو الاختلاف
المحمود بقوله صلى الله عليه وسلم : « الاختلاف في هذه الأمة رحمة » . وقولهم :
كل مجتهد في الفروع مصيب ، ولأجل الطرق الثلاثة أمرنا أن نستعبد بالله تعالى
ونخضع إليه بقوله (أهدنا الصراط المستقيم) . وقال تعالى (وأن هذا صراطي
مستقيماً فاتبوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) . وجميع الخلاف الواقع في
هذه الأمة اثنان وسبعون على ما ورد في الخبر لا زائداً ولا ناقصاً ، وقد ورد الخبر في
ذلك على وجهين . أحدهما : « سفتقر أمتي على اثنين وسبعين فرقة كلها في النار
إلا واحدة » . وفي الخبر الثاني . كلها في الجنة إلا واحدة وهي الزنادقة وهذان
خيران لا يمتنع أن يكونا صحيحين . ولكن على نظرين ومضيين . وقد ذكر
ذلك وبين في رسالة مفردة ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خير خلقه .

الباب الخامس والثلاثون

النطق والصمت

النطق أشرف ماخص به الإنسان فإنه صورته المقولة التي بآين بها سائر
الحيوان ولهذا قال عز وجل (خلق الإنسان من عله البيان) ولم يقل وعله إذ جعل
عقله تفسيراً لقوله خلق الإنسان ، تنبيهاً أن خلقه إياه هو تخصيصه بالبيان الذي
لو توهم مرتفعاً لكانت الإنسانية مرتفعة ، ولهذا قيل ما الإنسان لولا اللسان
إلا بهيمة مبهمة أو صورة ممثلة ، وقيل للرد غيوبه تحت لسانه ، قال الشاعر :

لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم

أى إذا توهم النطق الذى هو باللسان والقوة الناطقة التى هى بالقلب لم يبق إلا
صورة اللحم والدم ، فإذا كان الإنسان هو الإنسان بذلك فمن كان أكثر منه خلقاً
كان أكثر منه إنسانية ، والصمت من حيث هو صمت مذموم فذلك من صفات
المجذبات فضلاً عن الحيوانات ، وقد جعل الله تعالى بعض الحيوانات بلا صوت
وجعل لبعضها صوتاً بلا تركيب ومن مدح الصمت فاعتباراً بمن يسوء فى الكلام
فيقع منه جنائيات عظيمة فى أمور الدين والدنيا ، كما روى أن الإنسان إذا أصبح
كفرت أعضاؤه اللسان فتقول اتق الله فينا فإنك إن استمتعت استقمنا وإن أعوججت
أعوجبنا ، فأما إذا اعتبرنا بأنفسهم فبحال أن يقال فى الصمت فضل فضلاً أن يخاف
بينه وبين النطق ، وسئل آخر عن فضلها فقال الصمت عن الغنى أفضل من الكلام
بالخطأ وعنه أخذ الشاعر :

الصمت أليق بالفتى من منطق فى غير حينه

والفرق بين الصمت والسكوت والإنصات والإصاغة أن الصمت أبلغ لأنه
يستعمل فى مالا قوة فيه للنطق ولما له قوة النطق ، ولهذا قيل لما له نطق الصمت .

والسكوت يقال له نطق فترك استعماله ، والإنصات سكوت مع استماع ، ومثله
 انك أحدهما من الآخر لم يسم إنصاتاً في الحقيقة ، وعليه قوله تعالى : (وإذا قرأ القرآن
 فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) قوله أنصتوا بعد قوله استمعوا
 يدل على أن الإنصات بعد الاستماع ركن خاص بعد عام ، والإصغاء الاستماع
 إلى ما يصعب إدراكه كالسر والصوت من المكان البعيد .

الباب السادس والثلاثون

في الصديق ومذبه والكذب ومذبه

أصلها في القول ولا يكونان بالقصد الأول من القول إلا في الخبر دون
 غيره من أصناف الكلام ، فأما بالعرض (١) فقد يدخل في أنواع الكلام من
 الاستفهام والأمر والدعاء ، وذلك أن قول القائل أزيد في الدار ؟ في ضمنه إخبار
 بكونه جاهلاً بحال زيد ، وكذلك إذا قال آسى ، في ضمنه أنه محتاج إلى اللوازم
 وإذا قال لا تؤذني ، في ضمنه أنه يؤذي ، وكلاهما أى الصديق والكذب يستعمل
 في الاعتقاد أيضاً كقولهم صدق ظنه واعتقاده وكذبا ، يستعملان أيضاً في أعمال
 الجوارح نحو صدقوا القتال وكذبوهم ، وحد الصديق التام هو مطابقة القول
 الضمير والخبر عنه معا ، ومتى انفرد شرط من ذلك لم يكن صدقا ، بل إما أن
 يوصف بالصدق والكذب أو تارة يوصف بالصدق وتارة يوصف بالكذب
 على نظرين مختلفين ؛ كقول الكافر إذا قال من غير اعتقاد محمد رسول الله ، فإنه
 يصح أن يقال فيه إنه صدق لكون الخبر عنه كذبا ، ويصح أن يقال فيه إنه
 كذب بمخالفة قوله ضميره ، ولهذا كتبهم الله تعالى حيث قال (إذا جاءك
 المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم . . .) الآية ، وكذلك إذا

(١) نوع من أنواع التبريد تنسبه للناطقة .

قال من لم يعلم كون زيد في الدار فإنه في الدار ، يصح أن يقال صدق وأن يقال كذب بنظرين ، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من قال برأيه في القرآن فأصاب فقد أخطأ وفي خبر قد كذب على الله ، وللبرسم لا قصد له ، فإذا قال زيد في الدار لا يقال له صدق ولا كذب ، والصدق أحد أركان بقاء العالم حتى لو نوهم ارتقاه لما صح نظامه وبقاؤه وهو أصل المحمودات وركن الديوت ونتيجة التقوى ولولا لبطلت أحكام الشرائع ، ولهذا قال عز وجل (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) والاختصاص بالكذب انسلخ من الإنسانية ، فخصوصية الإنسان النطق فمن عرف بالكذب لم يعتمد نطقه ومن لم يعتمد نطقه لم ينفع وإذا لم ينفع نطقه صار هو والبهيمة سواء بل يكون شرا من البهيمة فإن البهيمة إن لم تنفع بلسانها لم تضر ، والكاذب يضر ولا ينفع ، ولهذا قال عز وجل (إن هم إلا كالأضغاث بل هم أحمل) .

واعلم أن كل كلام خرج على وجه التل للاعتبار دون الإخبار فليس بكذب على الحقيقة ، ولهذا لا يتعاضى المتحرزون من التحدث كقولهم في الحث على مداراة العدو والتلطف في خدمة للوك : إن سبعا وذئبا وثلثا اجتمعن قتلن نشترك فيما تنصيد فصدن غيراً وظلياً وأرنبا فقال السبع للذئب أقسم فقال هو مقسوم المير لك والظلي لى والأرنب للثعلب فوثب السبع فأدماه ثم قال للثعلب أقسم فقال هو مقسوم المير لك لذئبك والظلي لثعلبك والأرنب لمشائك فقال من علمك هذه القسمة قال علمنى الثوب الأرجواني الذى على الذئب ؟ وعلى الثعلب حل قوم قوله عز وجل (إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة) وقوله تعالى (كتلت حبة أنبتت سبع منابل فى كل منبلة مائة حبة) فقال يصح هذا لما كان مثلاً وإن لم تجر العادة بوجود الحبة هكذا .

الباب السابع والثلاثون

ما يحسن ويقبح من الصدق والكذب

ذهب كثير من المتكلمين إلى أن الصدق يحسن لعينه والكذب يقبح لعينه ، وقد كثير من الحكماء والمتصوفة إن الكذب يقبح لما فيه من المضرات الخاصة ، والصدق يحسن لما يتعلق به من المنافع الخاصة ، وذلك أن الأقوال من جهة الأفعال ، ومن الأفعال ما لا يحسن ولا يقبح لذاته وإنما يقبح لما يتعلق به من الضرر على ما فيه من النفع وبالعكس ، ألا ترى أن أعظم ما يجري في العالم القتل والنقض وقد يقع كل واحد منهما على وجه يحسن وعلى وجه يقبح فكذا المقال من الصدق والكذب ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « لا يحسن الكذب إلا في ثلاث : إصلاح ذات البين وكذب الرجل لامرأته ليرضيها وكذب الرجل في الحرب فإنها خدعة » وقد ورد إذا أتاك كتم عن حديث يدل على هدى أو يرد عن ردى فاقبلوه قلته أو لم أقله ، وإن أتاك كتم عن حديث يدل على ردى أو يرد عن هدى فلا تقبلوه فإنى لا أقول إلا حقاً . قالوا والكذب يكون قبيحاً بثلاث شرائط أن يكون الخبير بخلاف الخبر عنه ، وإن يكون الخبر اختلقه عند الإخبار به ، وأن يقصد إيراد ما في نفسه لا نفساً أعظم من ضرره ذلك الكذب مع شرط أن لا يمكن الوصول إلى ذلك النفع بنيره ومع أنه إذا ظهر كان للكاذب عذر واضح عاجلاً وأجلاً ، قالوا ولا يلزم على هذا أن يقال احذروا الكذب فيما يرجى منه نفع دنيوى ، فالنفعة الدنيوية ولو كانت ملك الدنيا بخذا فيها لا تعادل ضرر أدنى كذب ، وإنما هذا الذى قلناه يتصور فى نفع آخرى يكون الإنسان فيه معذوراً عاجلاً ، كن سألك عن مسلم استقر فى دارك وهو يريد قتله فتقول لا ، فهذا يجوز ، فإن نفع هذا الكذب موفى على ضرره وهو فيه معذور ، ولا خلاف

بني أن في العارِض مندوحة عن الكذب ، ولم تزل الأنبياء والأولياء يفتنون إليهم
بِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمَّا سَأَلَهُ مِنْ أَيْنَ أَنْتَ . قَالَ : مِنْ مَاءٍ ، وَقَوْلِ
إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِنِّي مُقِيمٌ ، وَقَوْلِهِ هَذِهِ أُخْتِي (١) وَقَوْلِهِ بَلْ فَطَنَهُ كَبِيرُهُمْ
هَذَا ، وَأَمَّا الصَّدُوقُ فَإِنَّمَا يَحْسُنُ حَيْثُ يَتَعَلَّقُ بِهِ فَعَمَّ وَلَا يَلْحَقُ ضَرَرُهُ بِأَحَدٍ ، فَعِلُومُ
يَقْبَحُ قَوْلُ مَنْ يَقَعِدُ وَيَقُولُ السَّمَاءُ فَوْقَ الْأَرْضِ فَتَحَى مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرِيدَ أَنْ يَحْمِلَ
هَذَا مُقَدِّمَةُ دَلِيلٍ أَوْ إِفَادَةٌ مَعْنَى تَلْقَاهُ بِهِ ، فَكَذَلِكَ يَقْبَحُ النَّمِيَّةُ وَالسَّاعِيَّةُ ، وَإِنْ كَانَا
صَدَقًا ، وَلِذَلِكَ قِيلَ كَتَبَ بِالسَّاعِيَّةِ ذِمًّا أَنَّهُ يَقْبَحُ فِيهَا الصَّدُوقُ ، وَأَقْبَحُ السَّكْبُ مَعَ
يَقْبَحُ كَلَامُهُ أَوْ جَلُّهُ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ رَجَاءُ فَعَمَّ عَاجِلٌ أَوْ آجِلٌ وَيَجْلِبُ الْقَوْلُ لَهُ ضَرَرًا ،
كَرَجَلٍ يَأْتِيكَ مِنْ بَلَدٍ بَعِيدٍ يَقُولُ إِنَّ مَلِكَ ذَلِكَ الْبَلَدِ يَرْغَبُ فِيكَ وَيَتَشَوَّقُ
إِلَيْكَ وَسَأَلَكَ أَنْ تَأْتِيَهُ لِنِيْلِكَ مَا لَا وَجَاهًا فَإِذَا أُوْرِدَتْ فَلَمْ تَجِدْ لِنِيْلِكَ صَدَقًا بَلْ
وَجَلْتَ ذَلِكَ الْمَلِكُ حَقًّا عَلَيْكَ .

الباب الثامن والثلاثون

أنواع الكذب والسبب الداعي إليه

الكذب إما أن يكون اختراع قصة لا أصل لها أو زيادة في القصة أو نقصاناً
يغيّر المعنى أو تحريضاً يغيّر عبارة فما كان اختراعاً يقال له الافتراء والاختلاق ،
فإن كان زيادةً فيمن وكل من أورد كذباً في غيره فإما أن يقوله بحضرة المقول فيه
وهو المعبر عنه بالبهتان (٢) وكل من أورد حديثاً فإما أن يقوله عن علم أو عن ظنية
ظن يحسن أو يقبح ، فما كان عن تخمين فظن منموم وعليه قوله تعالى (يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ) الْآيَةُ . واعلم أن الداعي إلى الكذب محبة
النفع الدنيوي وحُبُّ التُّرَاثِ وَذَلِكَ أَنَّ الْخَبِيرَ يَرَى أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى الْخَبِيرِ بِمَا عِلْمُهُ

(١) عندما سأله الملك عن زوجته هاجر .

(٢) لم يذكر مقابل إما

فهو يتشبه بالعالم القاضل ، فيظن أنه يجب بما يقوله فضلا ومسرة وهو يجب به .
 قبيحة وفضيحة ، قضيفة كذبة واحدة لا تولى مسرة دهره ، والكذب عار لازم
 وذل دائم ، وحق الإنسان أن يتجرى الصدق ويتعده ، ولا يقرخص
 في أدنى كذب ، فمن استحلاه عسر عنه فطامه ، وقال بعض الحكماء : كل ذنب
 يرجى تركه بقوبة أو إمامة ما خلا الكذب فإن صاحبه يزداد على الكبر فإنما رأينا
 شارب خمر أفلح ولصا نزع ، ولم ترك ذنبا رجوع . وعوب كذاب في كذبه فقال لو
 تمرغرت به وتطعت حلاوته لما صبرت عنه ، والله الهادي .

الباب التاسع والثلاثون

الذكر الحسن من المدح والثناء

محبة الذكر الحسن أشرف مقاصد أبناء الدنيا ، وهي من جبلة الناس في
 خصائصهم ، ولا يوجد في غيرهم من الحيوان ، كما قال الشاعر :

حب الثناء طبيعة الإنسان

ولولا الكلف به لما ظهرت العدالة من أ كثر الناس ، ولما أخافه المهجاء
 ولأسره الثناء ، ولأردعه عن سوء الفعال إلا سوط أو سيف . ولذا قيل بما ينفر
 عن القبح ويحث على الجليل خمسة أشياء : العقل ثم الحياء ثم المدح والمجاء ثم الترقيب
 والترهيب ، وقيل من لم يردعه التهم عن سيئة ولم يدعه المدح إلى حسنة فهو جاد
 أوبهية ، ولأجله تنازع الناس الرياسة والمنازل الرفيعة .

واليس الثناء في نفسه محمود ولا مذموم ، وإنما يذم ويحمد بحسب المقاصد
 فمن قصده طلب ما يستحق به الثناء على الوجه الذي يستحب فذلك محمود ، وهو
 طريق إبراهيم — صلى الله عليه وسلم — حيث قال (واجعل لي لسان صدق
 في الآخرين) أى اجعلني بحيث أفضل ما إذا مدحت به يكون مادحي صادقاه

ومن هذا الوجه نذب للإنسان أن يقول إذا مدح اللهم اجعلني خيراً مما يظنون .
وللذموم أن يميل إليه من غير تجربة لتقل ما يقتضيه ذلك من أعظم الآفات .
لمن تحراه فإنه يفتح باب الحسد ، والحسد يفتح باب الكذب ، والكذب رأس .
كل مذمومة . وقد تعد الله سبحانه وتعالى من طلب المحمدة من غير فعل حسنة
فقد تعالى (لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا) .
وينظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم « من سرته حسنته وساءت سيئته فهو مؤمن » .
وقال « للمؤمن إذا مدح في وجهه رب الإيمان في قلبه » . ومن الأول قول النبي صلى
الله عليه وسلم وقد سمع رجلاً أتى على آخر فقال « قطعت مطاء لوسم ما أفلح » .
والفاضل يكره الثناء عليه في وجهه سيما إذا كان من ماذح مطرى ، وجليس
مفرى ، وعن يحرّف قبل أن يعرف ، وعن إن وجد . قادحاً قذح ، وإن وجد .
مادحاً مدح .

وأما الثناء من الإنسان على نفسه فشناعة وقضاة وقد قيل لحكيم ما الذي .
لا يحسن وإن كان حقاً قال: مدح الرجل نفسه ، وقال معاوية رضى الله تعالى عنه .
لرجل : من سيد قومك ؟ فقال أنا ، فقال لو كنته لما قلت ، وإنما لم يستمع من
يوسف عليه الصلاة والسلام قوله (اجعلنى على خزان الأرض إني حفيظ علم) :
لأنه قصد بذلك التنبيه على استقلاله بما سأل أن يفوض إليه ، وقد أحسن ابن الرومي
حيث اعتذر عن مدح نفسه قصد الدلالة على مكانه بقوله :

وعزى على مدحى لنفسى غير أنى جشمتك للدلالة

وهو عيب يكاد يسقط فيه كل حر يريد إظهار آله

وصلى الله على سيدنا محمد

الباب الأربعون

الشكر

الشكر تصور للنعم عليه النعمة وإظهارها ، وهو مقلوب عن الكشر ،
ويضاده الكفر وهو من كفرت الشيء غطيته ، ودابة شكور أى مظهره بسمتها
إسداء صاحبها إليها ، وقيل أصله من عين شكرى أى ممتلئة ، فالشكر هو الامتلاء
من ذكر النعم عليه ، ومن هذا الوجه قيل هو أبلغ من الحمد ، لأن الحمد ذكر
الشيء بصفاته ، والشكر ذكر الشيء بصفاته وبنعمه ، فالشكر على ثلاثة أضرب :
شكر بالقلب وهو تصور النعمة ، وشكر باللسان وهو الثناء على النعم ، وشكر
بمسائر الجوارح وهو مكافأته بقدر استحقاقه . وهو أيضاً باعتبار الشاكر والشكور
ثلاثة أضرب شكر الإنسان لمن هو فوقه وهو بالخدمة والثناء والدعاء ، وشكر لغيره
وهو بالكافآت ، وشكر لمن هو دونه وهو بالثواب . وقد وصف الله تعالى نفسه
بالشكر لصالح عباده ، وشكر البدله هو معرفة نعمه وبمحفظ جوارحه بمنعها عن
استعمال ما لا ينبغي ، وشكر للنعم فى الجملة واجب بالقل كما هو بالشرح ، وأوجبها
شكر البارى تعالى ثم شكر من جعله سبباً لوصول خير إليك على يده ، ولهذا
قال عليه الصلاة والسلام « لا يشكر الله من لم يشكر الناس » وقال عليه الصلاة
والسلام « أشكر لمن أعم عليك وأعم على من شكرك فإنه لا تزول النعمة إذا
شكرت ولا دوام لها إذا كفرت » وقال بعضهم : كل نعمة يمكن شكرها
إلا نعمة الله فإن شكر نعمته نعمة منه فيحتاج المبدآن يشكر الثانى كشكره الأول ،
وكذلك الحال فى الثالث والرابع ، وهذا يؤدى إلى ما لا يتناهى ، ولهذا قال موسى
عليه الصلاة والسلام : إلهى أمرتنى بالشكر على نعمك وشكرى لك نعمة من
نعمك ، ومن هذا أخذ الشاعر :

إذا كان شكرى نعمة الله نعمة علىَّ له في مثلها يحجب الشكر
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضل الله وإن طالت الأيام واتصل العمر؟

ولهذا قيل غاية شكر الله تعالى الاعتراف بالجزء عنه بل قد قال الله تعالى: (وإن تدوا نعمة الله لا تحصوها) وأيضاً فكل ما يفعل الله بعبده فهو نعمة منه وإن كان بعض ذلك يد بلية، ولهذا قال بعض الصالحين: يامن منحه عطاء وبلاؤه نعام، ولأجل صعوبة شكره قال عز وجل: (وقليل من عبادة الشكور) ولم يثن بالشكر على أوليائه إلا على اثنين منهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث قال تعالى (شاكرًا لأنعمه اجتباؤه) فخص لفظ لأسمه الدال على أدنى العدد وقال في نوح عليه السلام (إنه كان عبدًا شكورًا).

واعلم أن الشكر والصبر جامع الإيمان كما روى في الخبر «الصبر نصف الإيمان» لكن قال بعض المتصوفة الشكر أفضل من الصبر فإن الصبر حبس النفس إلى مسألة البلاء، والشكر أن لا تلتفت إلى البلاء بل تراه من النعماء، فمن صبر فقد ترك إظهار الجزع، ومن شكر فقد تجاوز إلى إظهار السرور بما جزع له الصابر، وأيضاً الصبر ترك العمل السيئ والشكر إظهار العمل الحسن، وليس من ترك قبيحاً كن فعل جيلاً، وقابل تعالى الشكر بالجزاة فعل أخيب بحبيبه فقال تعالى (وسنجزى الشاكرين) وقابل الصبر بالأجر فعل المستأجر بأجره، فقال تعالى (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) وإن الأجر وإن كثر حتى صار بغير حساب من الجزاء، ثم قال في الصبر (يوفى) فلم يسم فاعله وقال في الشكر (سنجزى الشاكرين) فانظر إلى هذا العطف في القدر قبل الانتهاء إلى القصد، ولم يذكر من أنبيائه بالشكر إلا اثنين كما قدم، ووصف جماعتهم بالصبر فقال (كل من الصابرين) وقال (لكل صابر شكور) فجعل الصبر مبدأ الشكر تنبيهاً ولأن الصبر محمول عليه قهراً، والشكر مؤدى طبعاً.

الباب الحادى والأربعون

التبىة والتبىة

التبىة : أن يذكّر الإنسان غيره بما فيه من عيب من غير أن يحوج إلى ذكره ، وقد عظم الله تعالى أمرها فقال (ولا يغتب بعضكم بعضاً) الآية ، وقال تعالى (همار مشاء بنميم) وقال صلى الله عليه وسلم « لا يدخل الجنة قتات » وروى : التبىة تغطر الصائم وتنفق الضوء ، وقل من كان عائباً إلا كان معيباً ، وقال قتبية لرجل رآه يشتاب آخر : لقد تلمظت بما يعافه الكرم ، وحق الانسان أن لا يتمودها فإن لما ضراوة ، ولهذا غير إنسان آخر بالتبىة فقال لو تلمظت بها لما صبرت عنها ، ثم إن من اغتاب اغتیب ، ومن عاب عيب ، فيحثه عن عيوب الناس يورث البحث عن عيوبه ، وكما لا يجب أن يتحررها بقوله ، يجب أن لا يسمعها ، لأن سماع كل قبيح يعلق ضرره ووسخه بفكره ، فتجس كلمة عوراء لا يمكن الطهر منه إلا بزمان مديد وعلاج شديد ، وسماع القبيح قد يكون سبباً لفساد الكبير الجيد ، وغواية العالم للمستبصر فضلاً عن فساد الحدث الثمر والناشيء الثمر ، ولذلك قال عز وجل فى مدح قوم (وإذا مروا باللغو مروا كراماً) وقد أجاد من قال :

وسمك صن عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به

وكقبح التبىة والتبىة المسابة ، قال صلى الله عليه وسلم « ماتساب اثنان إلاغب الأملها ، وإلا انحط الأعلى إلى رتبة الأسفل منهما » وقيل إذا سمعت كلمة تؤذيك فتيامن لما حتى تتعاشاك ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله .

الباب الثاني والأربعون

الكلام القبيح البذاء

الكلام القبيح : يكون من القوة الشهوية طوراً كالرفث والسخف ، ويكون من القوة الغضبية طوراً فتنى كان معه استماعاً بالقوة للفكرة كان معه السباب ومتى كان من مجرد الغضب كان صوتاً مجرداً لا يفيد نطقاً كما يرى في كثير ممن فار غضبه وهاج هاجمه .

وارفث فواحش الكلام في باب النكاح ، وأوصاف النساء هو قبيح . وقال بعضهم إني لأستقبح من الرجل أن يكون وصافاً لبطنه وفرجه ، ومن حق الإنسان أن يصون عن ذلك سمعه كما يصون عن التقوى به فيه . ولذلك وصف الله تعالى قوماً فقال (وإذا مروا باللغو مروا كراما) وقال تعالى (فإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) .

والسباب ثلاثة : الأول قلدح في نسب المسبوب . والثاني : في نفسه أو بدنه لعاهة به أو آفة . الثالث : في شيء فعله أو قيل به ، والسفه التسرع إلى القول القبيح .

الباب الثالث والأربعون

المزاح والضحك

للمزاح إذا كان على الاقتصاد فهو محمود كما روى عنه عليه الصلاة والسلام « إني لأمزح ولا أقول إلا حقاً » وروى عنه صلى الله عليه وسلم كانت مازح بهن وقال سعيد بن العاص : اقتصد في مزاحك فإن الإفراط فيه يذهب البهاء وتركه

يقبض المؤمنون، ويوحش الخاطئين، لكن الاقتصاد منه صعب جدا لا يكاد يوقف عليه، ولذلك تخرج عنه أكثر الحكماء حتى قيل: الزاح مسلبة للبهاء ومقطعة للأخاء ونخل لا ينتج إلا الشر، وأما الضحك فن خصائص الإنسان وذلك لأنه يكون عن التسبب، والتسبب لا يكون إلا عن فكرة، والفكرة تميز الإنسان عن البهائم، والاقتصاد فيه ومعرفة ما هو حسن منه عسر كالزاح . وقيل إياك وكثرة الضحك فإنها تميم القلب وتورث النسيان، وقيل كثرة الضحك من الرعونة . ويحكى عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله ينفخ المضحك من غير عجب، والمشاء إلى غير إرب . وأما إيراد للمضحكات على سبيل السخف فنهاية القباحة . وقد قال صلى الله عليه وسلم « ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك منه ، ويل له ويل له » .

الباب الرابع والأربعون

الحلف

الحلف الكذب : أقبح من اليمين الفاجرة ففيها مع الكذب الاستهانة بالقسم به، وحق للسلم أن يتحاشى من الاستعانة باليمين في الحق فكيف في الباطل ! وأن يتحقق تقدير القسم وما يراى به ليعلم أن الأعراض الدنيوية أَوْضَحُ أمرا وأخس قدرا من أن يفرغ فيها إلى اليمين بالله، وتقدير ذلك أن القاتل إذا قال تالله إن لي عليك كذا أى إن وجود ذلك حق كما أن وجود الله حق، وهذا كلام يتحاشى منه من في قلبه حبة خردل من تعظيم الله تعالى . وقد قال تعالى (ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا) وقال تعالى : (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا) وقال أمير المؤمنين رضى الله تعالى عنه : الحلف يتفق السلسلة ويذهب البركة ولن يخص يمينا من يمين . وأما قوله صلى الله عليه وسلم « من

لم يحلف على ماله فلا مال له « فإنه وإن كان ينظر التقواه أنه يفسح له في الحلف صادقاً فإنه ينظر الحكماء حث على إتيان تعظيم الله تعالى ، وتقديم على إثبات المال ، وتمريض بأن الذي فاته هو عرض حاضر لا الدين والروء وحق العاقل إذا اضطر إليه أن يسلك سبيل التمريض إليه دون التصريح ، ومالا يضطر إليه بتركه تمريضا وتصريحا ، وإن بدر منه سهوا حلف يدرؤه بالاستثناء كما قال صلى الله عليه وسلم : « من كان حالقا فليقل إن شاء الله فإنه يدفع الحنث وينتجز الحاجة ويرد اللجاجة » وقيل العاقل إذا تكلم اتبع كلامه مثلا ، والأحمق إذا تكلم اتبع كلامه حلقا ، وعلامة الكاذب جوده بيمينه على غير مستحلف قال الشاعر :

وفي اليمين على ما أنت واعدته مادل أنك في اليعاد متهم

وقال بعض الحكماء : الخلقة تدل على كذب أربابها ، لأن ذلك قلة الركوة إلى كلامهم ، وكأجوز عليه الصلاة والسلام الكذب إذا اضطر إليه جوز الحنث في اليمين ، قال « إذا حلف أحدكم على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه » .

الفصل الثالث فيما يتعلق بالقوى الشهوية

الباب الأول

الحياء

الحياء : اقبحاض النفس عن القباح وهو من خصائص الإنسان ، وأقل ما يظهر من قوة الفهم في الصبيان ، وجعله الله سبحانه في الإنسان ليرتدع به عما تنزع إليه الشهوة من القباح فلا يكون كالبهيمة ، وهو مركب من جبن وعفة ولذلك لا يكون المستحي فاسقا ، ولا الفاسق مستحيّا لتنافي اجتماع العفة والنفس ، وقل :

ما يكون الشجاع مستحيًا والمستحي شجاعا ، لتنا في اجتماع الجبن والشجاعة ،
وقلّة وجود ذلك تجمع الشراء بين اللدح بالشجاعة وبين المدح بالحياء نحو
قول الشاعر :

يجرى الحياء النفس من قسائمهم في حين يجري من أكفهم الدم
وقال :

كريم ينض الطرف فضل حياته ويدنو وأطراف الرماح دواي
ومنى مدح بالاقباض فمدح للصبيان دون المشايخ ، ومنى تصدبه ترك القبيح
فمدح لكل أحد ، وبالاختبار الأول . قيل الحياء للأفاضل قبيح ، ومن هذا الوجه
خزى خزيا في الهوان وخزى خزاية في الاصحاء فجلا من منيع واحد ، وبالاختبار
الثاني : قيل ان الله يستحي من ذى الشبهة في الإسلام أن يذبه ، أى يترك عذابه ،
وأما العجل فخيرة النفس لقرط الحياء ، ويحمد في النساء والصبيان ويذم بافراق من
الرجال . والواقحة مذمومة بكل إنسان إذ هى انسلاخ من الإنسانية وحقيقتها
جلاج النفس فى تباطى القبيح واشتقاقه من حافر وقاح أى صلب وبهذه للناسبة
قال الشاعر :

يأليت لى من جلد وجهك رقعة فأقد منها حافرا للأشهب (١)
وما صدق قول الشاعر :

صلاة الوجه لم تلب على أحد إلا تكامل فيه الشر واجتمعا
فأما مداواة اكتساب الحياء إذ اقام بقيح فبأن يتصور أعظم ما فى نفسه ، ولذلك
لا يستحي من الحيوان ولا من الأطفال الذين لا يميزون ، ويستحي من العالم أكثر
مما يستحي من الجاهل ، ومن الجماعة أكثر من الواحد ، والذي يستحي منهم

(١) صفة من صفات الخيل .

الإنسان ثلاثة: للبشر وهو أكثر ما يستحي منه؛ ثم نفسه؛ ثم الله عز وجل. ومن استحي من الناس ولم يستح من نفسه ففقد أخس عنده من غيره، ومن استحي منهما ولم يستح من الله عز وجل فخلع معرفته به؛ فإن الإنسان يستحي ممن يظلمه. ويعلم أنه يراه ويسمع نجواه ومن لا يعرف الله فكيف يستعظمه وكيف يعلم أنه مجلج عليه ١٩ وقوله صلى الله عليه وسلم: «استحيوا من الله حق الحياء في ضمته. حث على معرفته، وقال الله عز وجل (ألم تعلم بأن الله يرى) تليها على أن العبد إذا علم أن ربه يراه استحي من ارتكاب الذنب. وسئل الجنيد عما يولد الحياء من الله تعالى قال: رؤية العبد آلاء الله عليه ورؤية تقصيره عن شكره، إن قيل كيف قال عليه الصلاة والسلام «من لا حياء له لا إيمان له» قيل الحياء أول ما يظهر في الإنسان من أمارات العقل والإيمان آخر مرتبة العقل، ومحال حصوله للمرتبة الأخيرة لمن لم تحصل له الأولى، فهاتواجب إذا كان من لاهياء له لا إيمان له، وقال صلى الله عليه وسلم «الحياء شعبة من الإيمان» وقال «الإيمان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء».

الباب الثاني

كبر الهمة

وأما كبر الهمة فخاص بالإنسان، وأما سائر الحيوان فكل جنس يتحرى للعقل بقدر ما في طبعه، وهو حال بين التصنيع وصغر الهمة، فالتفنج تأهل الإنسان لما لا يستحقه وهو البزنج، وصغر الهمة ترك لما لا يستحقه وهو الدناءة، وكلاهما مذموم، لكن التفنج جاهل أحق، وصغير الهمة جاهل غير أحق، وليس لكبر الهمة إفرط مذموم في الحقيقة، وإنما الإفرط يدخل في كل فعل يتصوره بعض الناس تصوره عدم الهمة وليس كذلك.

واعلم أنه يقال: فلان كبر الهمة وفلان صغير الهمة إذا كان أحدهما يطلب

متقى أكثر أو أشرف مما يطلبه الآخر ، والكبير المهمة على الإطلاق : هو من لا يرضى بالمهم الحيوانية قدر وسعه فلا يصير عيد عارية بيئته وفرجه ، بل يجتهد أن يتخصص بمكارم الشريعة فيصير من أولياء الله وخلفائه في الدنيا ومن عباديه في الآخرة ، والصغير المهمة من كان على الضد من ذلك ، وقال أعرابي :
فلان عظمه صغر الدنيا في عينه فكان خارجا من سلطان بطنة فلا يشتهي ما لا يجد ولا يكثر إذا وجد وخارجا من سلطان فرجه فلا يستحق له رأيا ولا بدنا ، وحق الإنسان أن يتظلف من ذلك فإنه وإن كان بمنصره حيوانا فيقبله وفكره ملكا إذا ضيع نفسه صار شرا من البهيمة وذلك هو الخسران للمين . وقيل : من عظمت همته لم يرض بقنية مستردة وحياة مستمارة ، فإن أمكنك أن تقتنى قنية مؤبدة وحياة مخلدة فافضل فلا اعتداد بها له فناء والكبير المهمة على الإطلاق من يتحرى الفضائل لا لغة ولا لزوة ولا لامتناع نخوة واستملاء على البرية بل يتحرى مصالح العباد شاكرًا بذلك نعمة الله وطالبابه مرضاته غير مكترث بقله مصاحبه فإنه إذا عظم اللطوب قل للساعد ، وطرق الملاء قليلة الإيناس .

الباب الثالث

الوفاء والنذر

الوفاء أخو الصدق والعدل ، والنذر أخو الكذب والجور ، وذلك أن الوفاء صدق بالسان والقول معاً ، والنذر كذب بهما وفيه مع الكذب قبح العهد . والوفاء يختص بالإنسان ، فمن قدده فقد انماخ من الإنسانية كالصدق ، وجعل الله سبحانه العهد من الإيمان وصيرمه قواماً لأموال الناس ، فالناس مضطرون إلى التعاون ولا يتم تعاونهم إلا بمراعات العهد والوفاء ، ولو لا ذلك لتنافرت القلوب وارتفعت المايش ، ولتألفت عظم الله تعالى أمره فقال تعالى (وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ وَإِياي

غار هبون) وقال تعالى (تأوفوا عهدي الله إذا عاهدتم) وقال تعالى (وثيابك فطهر)
 أى نزه قميصك عن التلوث وقال عز وجل (واللوفون بدم إذا عاهدوا) وقال
 عز وجل (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) وعظم حال السوءل فيما ألزم به
 من الوفاء بدروع أسرى القيس (١) وثقله وجود ذلك فى الناس قال تعالى
 (ما وجدنا لأكثرهم من عهد) وضرب للثل به فى المرة قليل . هو أعز من
 الوفاء . قال الشاعر .

أبى الناس إلا ذمهم القمائل إذا جزبوا . وقبيح الكذب

الباب الرابع

للاشارة

اشطافها : من شرت الدابة إذا استخرجت جريها وهى استنباط اللزء رأى
 غيره . فبما يمرض لمن الأمور للشكلة ويكون ذلك فى الجهة التى يتردد اللزء فيها
 بين قملها ونمت العدة هى ، قال أمير المؤمنين رضى الله تعالى عنه : للاشارة حسن
 من الندامة وأمن السلامة . وقيل الأحق من قطعة العجب عن الإستشارة والاستعداد
 من الاستخارة فالرأى الواحد كالسجل والزأبان كالخططين والثلاثة أصرار لا ينقض
 . وكذاك بمدحه قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم (وشاورهم فى الأمر) وقد
 استحسن الحكماء قول بشار :

إذا بلغ الرأى للشورة فاسمعن برأى . لييب أوفصاحة حازم

ولا تحسب الشورى عليك ففضاضة فريش الخوافى . تابع للقوام

لكن لاعتبار من تجوز مشورته صعب جداً فإنه يحتاج أن يكون صديقاً مجرباً

(١) ما جعل أبنا السموأل يأسره أعداء أسرى القيس ويقتلونه . فلم يطرأ فى دروجه
 عظمى أو دمعها عنه .

حازماً ناهيكاً رابطاً الجأش غير معجب بنفسه ولا متلون في رأيه، ولا كاذب في مقالته.
فمن كذب لسانه كذب رأيه، ويجب أن يكون فارغ البال في وقت ما يستشار، صدق
أحسن بشار في قوله.

وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه وما كل مؤت نصحه بليب.
ولكن إذا ما استجبتنا عند واحد فحق له من طاعة بتصيب.

الياب الخامس

النصح

النصح أصله : من نصحت الثوب إذا خططه ، وهو إخلاص الحجة لغيره في .
إظهار ما فيه صلاحه وهو ذوب الحجة المختصة بالفضيلة دون محبة النفع واللذة .
وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمرها فقال « الدين النصيحة قليل لمن يارسل .
الله فقال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعلمائهم » فبين صلى الله عليه وسلم أن النصح
واجب لكافة الناس ، وذلك بأن تتحرى مصلحتهم في جميع أمورهم بقدر وسعك .
وأول النصح بأن ينصح الإنسان نفسه فمن غشها قل ما ينصح غيره ، وحق من .
استنصح أن يبذل غاية النصح وإن كان ذلك في شيء يضره ويتحرى فيه قول .
الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم) .
وقال تعالى (وإذا قلم قاعدوا ولو كان ذا قربى) وقال ابن عباس رضي الله تعالى
عنه . لا يزال الرجل يزداد في صحة رأيه ما نصح لشيره فإذا غشه عليه الله تعالى .
صحته ولا يلتفتن إلى ما قيل . إذا نصحت صاحبك فلم يقبل منك فتقرب إلى الله .
يشبهه فذلك قول ألقاه الشيطان على لسانه ، اللهم إلا أن يريد بنشه السكوت .
قد قيل كثرة النصيحة تورث الغلظة .

ومعزة الناصح من الناس للسنن صعبة جداً فالإنسان بمكره يصير
الاطلاع على سره إذ هو يبدى خلاف ما يخفى وليس كالحیوان الذى يمكن
الاطلاع على طبيعته .

الباب السادس

كتمان السر

السر ضربان : أحدهما ما يلقى إلى الإنسان من حديث يستكنم ، وذلك
أما لظنك كقولك لغيرك أكنم ما أقول لك ، وإما حالا وهو أن يتحرى القائل
حال اخراده فيما يورده أو يخفى صوته أو يخفيه عن مجالسه ، ولهذا قيل إذا حدثك
إنسان بحديث فالتفت فهو أمانة . والثانى : أن يكون حديثاً فى نفسك ما تستفح
إشاعته أو شيئاً تريد فعله . وإلى الأول من ذلك أعار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله
« من أتى منكم من هذه القاذورات بشئ فليستر بستر الله » وإلى الثانى أشار
من قال من وهى الأمر لإعلانه قبل إحكامه ، وكتمان النوع الأول من الوفاء وهو
أخص بامة الناس ، والثانى : من الحزم والاحتياط وهو أخص بالملوك وأصحاب
السياسات ، وإذاعة السر من قلة الصبر وضيق الصدر وتوصف به ضعفة الرجال
والنساء والصبيان ، والسبب فى أنه يصعب كتمان السر هو أن للإنسان قوتين
أخذة ومعطية وكتاتهما مما تتشوف إلى الفعل الخفى بها ، ولولا أن الله تعالى
وكل للمطية بإظهار ما عندها لما أتاك بالأخبار من لم تزود فصارت هذه القوة
تتشوف إلى فعلها الخالص تحت إطلاقها ، ولا يزدعئك عن شرك قول من قال شعراً :

واكنم السر فيه ضربة العنق

وقوله :

ويكنم الأسرار حتى إنه ليصونها عن أن تمر بياها

فذلك قول من يستنزلك عما في قلبك فإذا اشتغرت ما عندك لم يرج فيه حقا
 فقد قيل : الصبر على القهض على الجزأ يسر من الصبر على كتمان السر ، وما أصدق
 من أنبا عن حقيقة حاله حيث قال له صديقه أريد أن أفشى إليك سرا تحفظه على
 فقال لا أريد أن أرى قلبى بجوارك وأجمل صدرى خزنة شكواك فيقلقنى ما أقلقك
 ويؤرقنى ما أرقك فبيت يافشانه مستريحا وبيت قلبى يحرقه جريحا . وقيل
 أكثر ما يستنزل الإنسان عن سره فى ثلاثة مواضع عند الاضطجاع على فراشه ،
 وعند خلوة بمرسه ، وفى حال سكره . ومن حق من يسارر غيره أن يحتجب الحافل
 لأمرين أحدهما حذرا من أن يساء به الظن فهذا يقول قد خبا شيئا وهذا يستريب
 وذاتهم . والثانى : زجا يتبع بالتحص فيطلع على مراده . ولذلك قال صلى الله عليه
 وسلم « إذا كنتم ثلاثة فلا يتناحى اثنان دون الثالث » .

الباب السابع

التواضع والكبر

التواضع : مشتق من الضعة وهو رضى الإنسان بمنزلة دون ما يستحقه فضله
 ومنزلته ، وفضيلة لا تكاد تظهر فى أفناء الناس لانحطاط درجاتهم ، وإنما ذلك
 يتبين فى اللوك وأجلاء الناس وعلمائهم ، وهو من باب التفضل لأنه يتبرك بعض حقه ،
 وهو بين الكبر والضعفة فالضعفة وضع الإنسان نفسه منزلة تزرى به ليضع حقه ،
 والكبر وضع نفسه فوق قدره ، والفرق بين التواضع والخشوع : إن التواضع
 يقال فيما بين رفيع ووضيع ، وأيضا فالتواضع يعتبر بالأخلاق والأفضل الظاهرة
 والباطنة . والخشوع يقال باعتبار أفضل الجوارح ، ولذلك يقال تواضع القلب
 وخشعت الجوارح . وقال عز وجل (خاشعة أبصارهم — وخشعت الأصوات
 لرحمن) وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم التواضع فقال « طوف لمن تواضع فى
 غير منقصة وذل فى نفسه من غير ممكنة » وقيل لبذر جهر هل تعرف نعمة لا يحسد

عليها وبلاء لا يرحم صاحبه عليه قال : نعم أما النعمة فالتواضع وأما البلاء فالتكبر
وقال بعض الحكماء : وجدنا التواضع مع الجبل والبخل أحد هند الحكماء من
التكبر مع الأكابر ، والسخاء فأحسن بحسنة خطت على سيئين ، وأقبح بسيئة غطت
على حسنتين ، فالتكبر ظن الإنسان أنه أكبر من غيره فالتكبر إظهار ذلك ، وهذه
صفة لا يستحقها إلا الله عز وجل ، ومن ادعاها من المخلوقين فهو فيها كاذب ،
ولذلك صار مدحاً في الباري تعالى ، وذمّاً في البشر ، وإنما شرف المخلوق في إظهار
العبودية كما قال تعالى (لن يستنكف للشيخ أن يكون عبد الله ولا لللائكة
المقربون) تبييناً على أن ذلك لم رفة لازمة والتكبر والضرع كلاهما جاهل ،
لكن الضرع غبيّ والتكبر غير أحقّ وشتان ما بينهما ، والغبي قد يتأدب والأحمق
لا يسيل إلى تأديبه ، ولأن الضرع قد ترك ماله والأحمق قد ادعى ما ليس له وشتان
بين اللزتين ، ولأن التكبر يقول من الإعجاب ، والإعجاب من الجمل بحقيقة
المخاض ، والجمل رأس الانسلاخ من الإنسانية ، ومن التكبر الامتناع من قبول
الحق ، ولذلك عظم الله أمره فقال (إنه لا يحب للتكبرين) وقال تعالى
(فالقوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته
تسكفون) وقال تعالى (كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار) وقال
صلى الله عليه وسلم عن الله « العظمة إزاري والتكبرياء ردائي فمن نازعني واحدة
منها قذفته في نار جهنم » ونبه تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال (ولا تمس في
الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً) وأقبح كبر بين
الناس ما كان معه بخل ولذلك قال عليه الصلاة والسلام خصلتان لا يجتمعان في
مؤمن التكبر والبخل ، واستحسن قول الشاعر :

جمعت أمرين ضاع الحزم بينهما فس للوك وأخلاق للماليك

ومن تكبر لرئاسة فالما دل على ذنابة عنصره ، ومن تهكّر في ذاته فزرف

عجيبك من مبداء ومتمامة وأواسطه عرف بعضه ، وروض كبره ، وقد نبه الله على ذلك بقوله (غلينظر الإنسان مم خلق) الآية وقال تعالى (قتل الإنسان ما أكفره من أى شئ خلقه من نطفة خلقه) قال تعالى (إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج) وإلى هذا المعنى نظر مطرف بن عبدالله الشخير لما قال يزيد بن المهلب .

كيف يزهى من ضجيعه أبد الدهر رجيه ١٩

وقال :

يا قريب العهد بالخروج لم لا تتواضع ١٩

فمن كان تكبره لقبته فليعلم أن ذلك ظل زائل وعارية مستردة ، والاستطالة إظهاراً أطول فن أظهر ذلك من غير طول فنسلخ من الإنسانية ، ومن أظهره مع طوله فقد ضيع الطول ، والصلف يقال اعتبار الميل في عنقه والصر الميل في خده ولذلك استعمل فيه لى الرأس نحو قوله تعالى (لو وارؤسهم) والباء (١) استقصاء النفس بالترفع عن الاقياد للواجب والخيلاء أن يظن في نفسه ما ليس فيها من قولهم خلت ، ولتصور هذا المعنى ، قال حكيم إعجاب المرء بنفسه أن يظن بها ما ليس فيها مع ضعف قوة فيظهر فرحه والزهو الاستخفاف من القرح بنفسه ، وأما العزة فالترفع بالنفس عما يلحقه غضاضة ، وأصلها من العز وهو الأرض الصلبة فالتمسز من حصوله في عزازلا يلحقه فيه غضاضة كاللتظلف ، في كونه في ظلف من الأرض لا يلحقه مذلة ، والعزة منزلة شريفة وهى نتيجة معرفة الإنسان بقدر نفسه وأكرامها عن الضراعة للأعراض الدنيوية ، كما أن الكبر نتيجة جهل الإنسان بقدر نفسه وإنزالها فوق منزلتها ، وكثيرا ما يتصور أحدهما بصورة الآخر كتصور التواضع والتضرع والتذلل بصورة واحدة وتصور الإسراف بصورة الجود والبجل بصورة

(١) باء وبأى نفسه : غريها ورهها .

الحزم ، ولهذا قال الحسن رضى الله تعالى عنه ابن قال له ما أعظمك من نفسك فقال .
لست بعظيم ولكنى عزيز ، قال الله تعالى (والله العزة لرسوله وللمؤمنين) وقال
النبي صلى الله عليه وسلم « لا يبنى المؤمن أن يذل نفسه » ولما قلنا قالوا : التكبر .
على الأغنياء تواضع ، تنبها على أن هذا التكبر عزة نفس ، ومن أجل أن هذا
التكبر غير مذموم قال عز وجل (ويتكبرون فى الأرض بغير الحق) وقال ابن .
مسعود رضى الله تعالى عنه : من خضع لغير موضع نفسه عنده طمعا فيه ذهب .
ثلثا دينه وشطر مروءته .

الباب الثامن

التفخر

التفخر : هو المباهاة بالأشياء الخارجة عن الإنسان ، وذلك نهاية الحق لمن نظر
بين عقله وانحسر عنه فتاع جهله ، فأعرض الدنيا عارية مستردة لا يؤمن كل ساعة
أن ترجع ، فالمباهى بها مباه بغير ثراه ومبجح بما فى نظر سواه ، كالتفاجرة بملج
بزيها ، بل هودون من ذلك فقد قال بعض الحكماء لئن يفخر بثرائه ان افخرت
بغير ملك فالحسن والقراءة (١) له دونك وان افخرت بأبائك فالفضل فيهم لا فيك .
ولو تكلمت هذه الأشياء لقالت هذه محاسنها فمالك من الحسن ؟ وأيضا فالأعرض
الدنيوية سحابة صيف عن قليل تشع وظل زائل عن قليل يضمحل كما
قال الشاعر :

إنما الدنيا كرويا فرحت من رآها ساعة ثم افترقت

بل كما قال الله عز وجل (إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء
فانخطط به نبات الأرض) (٢) فإن افخرت فافخر بمرقة غير خارجة عنك ، وإذا

(١) القراءة : الحسن وفى الدواب السرعة فى السير .
(٢) فى الآية وفيه الشاهد (فأصبح هنيئا تذروه الرياح)

الدنيا شيء ، فاذكر فناءك وبقاءه أو بقاءك وزواله أو فناءك جميعاً ، فإذا رابك ما هو لك فافطر إلى قرب خروجه من يدك وبعد رجوعه إليك وطول حسابك عليه . إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر ، وقد ذم الله تعالى الفخور بقوله (والله لا يحب كل مختال فخور) .

الباب التاسع

المعجب

المعجب : ظن الإنسان بنفسه إستحقاق منزلة هو غير مستحق لها ، ولهذا قال أمراء بني لرجل معجب بنفسه يسرني أن أكون عند الناس مثلك عند نفسك . وأكون في نفسي مثلك عند الناس ، فتعني حقيقة ما يقدره الخاطب ، ورأى ذلك إنما يتم حسنه متى هو عرف محبوب نفسه . وقد قيل للحسن من شر الناس فقال من يرى أنه أفضلهم وقال بعضهم : الكاذب أبعد الناس من الفضل وللرائي أسوأ حالا من الكاذب لأنه يكذب بقوله وفعله ، والمعجب أسوأ حالا منها . فإنها يريان قص أنفسهما ويريدان إخفاءه ، والمعجب أعمى عن مساوي نفسه فيراها عاصم ويبديها . قالوا وللرائي والكاذب قد ينتفع بهما كإصلاح خاف ركابه الفرق من مكان في البحر فيؤديهم ذلك إلى العطب ، وقد يحمّد رأى الرئيس إذا قصد أن يقتدى به في فعل الخير ، والمعجب لاحظ له في ذلك بوجه ، لإنك إذا عظمت الرائي والكاذب فففسهما تصديقك وتيسكتهما لمعرفتهما بنفسهما ، والمعجب لجهله بنفسه يظنك في وعظه ملتقياً فلا ينتفع بمقالك ، وإياه قصد تعالى بقوله (أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً) ثم قال تعالى (فلا تذهب نفسك عليهم حسرات) تنبيهاً على أنهم لا يمتثلون لإعجابهم وقال صلى الله عليه وسلم « ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه » يقول إبليس إذا غفرت من ابن آدم .

ثلاث لا أطالبه بنيرها إذا أعجب بنفسه واستكثر عمله ونسى ذنوبه ، وكذا أن العجب بفرسه وإن كان رديئاً لا يروم أن يستبدل به غيره، كذلك العجب بنفسه لا يريد بحاله - وإن كانت رديئة - بدلا ، وأصل الإعجاب من حب الإنسان نفسه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « حبك الشيء يعنى ويصم » ومن عصى وصم تعذرت عليه معرفة عيوبه ، فيجب علينا أن نجعل على أنفسنا عيوناً . نعرفنا عيوبنا بحق ، قال عمر رضى الله تعالى عنه : رحم الله امرءاً أهدى إلى عيوبى . ويجب على الإنسان إذا رأى من غيره سيئة أن يرجع على نفسه ، فإن رأى منها ذلك نزعها ولم يغفل عنها قال الشاعر :

فن جهلت نفسه قدره رأى غيره منه مالا يرى

والثية : قريب من العجب لكن العجب يصدق نفسه فيا يظن بها وهما والعياء . يصدقها قطعاً كأنه متعريفى تبه .

الباب العاشر

أنواع الذنوب وتخصيلها

الذنة : إدراك المشهى ، والشهوة إنبات النفس لنيل ما تشوفه وهى ثلاث بحسب القوى الثلاث : فيحسب المعينات الثلاث قوة عقلية ، وهى التى يختص الإنسان بها ككلية العلم والحكمة ، ولقوة بدنية يشارك فيها جميع الحيوانات الإنسان ككلية المأكل والمشرب والنكاح ، ولقوة يشارك فيها بعض الحيوان الإنسان ككلية الرياسة والغلبة ، وأشرفها وأقلها وجودا الذنة العقلية ، فشرها أنها لا تمل وتبذل بها ، لكن لا يعرفها إلا من تخصص بها ، فالحكمة لا يعرفها إلا الحكم وأدنى الذنات منزلة وأكثرها وجوداً الذنة البدنية فكل إنسان يتشوفها ، وكل حيوان ، لكنها تمل قارة وتراد قارة ، وهى من وجوه مداواة من آلام ، ومن وجوه هى آلام ، وهى

هذا قال الحسن في وصف الإنسان : صريع جوع وقتيل شبع ، وجميع اللذات تنقسم
عشرة أقسام : مأكل ومشرب ومنكح وملبس ومشم ومسمع ومبصر ومركب وخادم
ومرفق من الآلات وما أشبهها ، وقد جعل ذلك سبعة ، وأدخل المركب والمرفق
والخادم من جملة المبصرات ، وعلى ذلك ما روى أن أمير المؤمنين رضى الله تعالى
عنه قال لمار بن ياسر رضى الله تعالى عنه ، وقد رآه ينفس ، علام تنفسك يا عمار ؟
إن كان على الآخرة فقد ربحت تجارتك ، وإن كان على الدنيا فقد خسرت
صفتك فإني وجدت لذاتها سبعا : الأكل والشرب والمشروبات والمنكوحات
والملبوسات والمشروبات والمسموعات والمبصرات ، فأما الأكل والشرب فأفضلها
العسل وهو من ذهاب ، وأما المشروبات فأفضلها الماء وهو مباح أهون موجود
وأعز مفقود ، وأما المنكوحات فبالب في مبال ، وحسبك أن المرأة زين بأحسن
شئ وتراد بأفجع شئ منها ، وأما الملبوسات فأفضلها الديباج وهو نسج دود ،
وأما المشروبات فأفضلها المسك وهو دم فأرة ، وأما المسموعات فريح هابة في
المواء ، وأما المبصرات فخيالات صائرة إلى الفناء ، وقد ذكر الله عز وجل أصل
ذلك في قوله (زين للناس حب الشهوات ^(١)) والمشار إليه بمرث الدنيا هذه الأشياء
السبعة على ما ذكر أمير المؤمنين رضى الله تعالى عنه ، والعشرة على ما ذكر غيره ، وكلا
القولين في التحصيل واحد ، والبراد بالنساء اقتناهن والاستكثار منهن ، والبين الذكر
من الأولاد والحفدة والخادم ، والأنعام الأزواج الثمانية ^(٢) وبالخليل للسومة ، النائمة
منها والمستعملة ، واعلم أن التي هي ضرورية للإنسان من هذه اللذات ولا قوام له
إلا بها ما هو مشترك بينه وبين جنسه من الحيوان للأكل والشرب يحجمها اسم

(١) وبقيّة الآية (. . .) من النساء والبين والتقاطير للقطرة من الذهب والفضة
والخليل للسومة والأنعام والحراث . . .)
(٢) البراد بالأزواج الثمانية الأصناف الأربعة من الذكور والأنثى في قوله تعالى
« ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين » .

الغذاء والنكاح، فبالغذاء بقاء الأشباح، بالنكاح بقاء الأنواع، ولذلك صارت الحاجة إليهما ضرورية وصارتا ولهما لا بد للناس منه، وسائر الأذات مخصوص بها الإنسان وليس بضروري له ويتناوله بفكرة، وتأنف المارك من هذه الملاذ إلا اثنتين السماع لكونه لغة روحانية، والثناء لكونه دالا على الهمة الرفيعة، ومتى كانت الشهوة متناهية عقلية كانت أم بدنية قيل لها الحرص، والحرص قد يكون محموداً، ولذلك قال تعالى (حرص عليكم بالؤمنين رءوف رحيم) ومتى كانت الشهوة للقنيات قيل لها الشره، سواء كان مالا أو نساكاً، فتى كانت للطعام قيل لها التهم، ومتى كانت للنكاح قيل لها الشبق، وثلاثتها أعنى الشره والتهم والشبق مذمومة، وماروى من قوله مهبومان لا يشبعان منهوم بالمال ومنهوم بالعلم، قالهم بالعلم استعارة وهو أن يحمل على نفسه ما قصر قواه عنه فينبت (١) وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الميت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى.

الباب الحادى عشر

فيما يحسن تناوله من الطعام وفيما يقيح منه

الغذاء ضربان : أحدهما ما لا يستغنى عنه في قوام البدن كالطعام الذى به يتخذى والماء الذى به يروى، والإنسان إذا تناول من ذلك مقدار ما يمكن التبلغ بأقل منه على ما يجب وكما يجب معذور بل مشكور ومأجور، وعلى هذا ماروى : عندنا كل الصالحين تنزل الرحمة، وحقه أن يتناوله تناول مضطر عالم بقدرته ويرى أن إدخاله نفسه كدخول المستراح (٢) ويتحقق أن نسبة الإنسان إلى القنواكه والثمار نسبة الجمل (٣) إلى الروث، فلو نطق الشجر لقال لك أنت تأكل فضائى كما يأكل الجمل فضائى، والغنيزر إذا استطاب لقاعة الإنسان فما هو إلا كاستطابتنا لقاعة

(١) أتيت : انتطح عن أن يصل إلى حاجته .

(٢) دورة للياه .

(٣) الجمل : نوع من الحشرات .

الشجر ، وبهذا يعلم أن شرف العلم وللشرب بالإضافة لا بالإطلاق فأتى أيها الإنسان عن مناكبك الدثار وحل البصيرة واستعمل الاعتبار تجد صدق ماقلت ، ومن تناول من الطعام أكثر من ذلك كره له طبياً وشرعاً أماطياً :

فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب وقد قال صلى الله عليه وسلم « البطنة أصل الداء والحمية أصل الهواء وعود كل بدن ما اعتاد » وقال ابن زكريا للطبيب مارك النبي صلى الله عليه وسلم من الطب شيئاً إلا وأتى به في هذه الكلمات الثلاث ، وأما شرعاً فقد قال صلى الله عليه وسلم « ما من وعاء أبغض إلى الله من بطن ملء من حلال » وذلك أن امتلاء البطن مقوم للشهوة ، وتقومة الشهوة داعية للهوى ، والهوى أعظم جند الشيطان ، ومن آثر هواه انتشر في بدنه وحل في كل عضو منه خرق بقدر وسعه له فكثير جنود الشيطان ، والشيطان إذا تسلط على الإنسان سباه من ربه وصرفه عن بابه . وقيل لحكيم ما بالك مع كبرك لا تتفقد بدنك وقد أنهد فقال لأنه سريع المرح فاحش الأثر ، فأخاف أن يجمع بي فيورطني ، ولئن أحمله على الشدائد أحب إلى من أن يحملني على القواحش .

والضرب الثاني من العلم ما يستغنى عنه ، ولو توهمناه مفقوداً لم يحتل بافقاده البدن ، وأعظمها ضرراً للسكر فتنه ليس بضروري (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر واليسر) وقيل حيث الشراب والهوى لا تسكن الحكمة والفة ، فإن قيل فقد قال الله تعالى (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق) فلم يخص من الحلال قدرأ دون قدر وجنسأ دون جنس ، قيل الطيبات التام هو الذي جمع بين اللذة والنفع والفضيلة ، وذلك هو القدر المتينغ به على ما يجب وكما يجب ، ألا ترى كيف ذم من لم يكن ذلك قصده فقال تعالى (ذرم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل) وقال تعالى (الذين

يقتصرون ويأكلون كما تأكل الأنعام) ومن الدلالة على خسة كثرة الأكل ادعاء العامة الاستغناء بالقليل وقلة وجود للفتخر بكثرة الأكل ، وقيل : من همته ما يدخل بطنه قيمته ما يخرج منها ، وقد استحسن قول الشاعر :

فإنك مهما تخط بطنك مؤله وفرجك نالا غاية القم أجمعا

وقال صلى الله عليه وسلم : « حسب ابن آدم لقيات يقمن صلبه فإن آيت فلتك للطعام وثلاث للشراب وثلاث للنفس » وقال عليه الصلاة والسلام « للؤمن يأكل في معاء (١) واحد ولا كافر يأكل في سبعة أمعاء » فنبه من الظهريين أنه لا يستحب للإنسان إلا الأكل في ثلاث بطنه وهو ما ذكره من اللقيات وذلك دون عشر لقيات ، لأن الجمع بالآلف والتاء فيما دون العشر ، ثم رخص لمن يظن عليه التهم أن يبلغ إلى ثلاث بطنه ، فحصل من ذلك أن يكون أكل للؤمن في اليوم بحسب شبع بطنه ثلثه .

الباب الثاني عشر

فيما يحسن من النكاح وما يقيح منه

قد تقدم أن النكاح ضروري في حفظ النسل وبقاء النوع ، كما أن النقاء ضروري في حفظ الشخص ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « تناكحوا تناسلوا تكثروا فإن مكثركم الأمم يوم القيامة » وقال « خير النساء الودود الولود » وقال : « سوداء ولود خير من حسناء عقيم » ولقصد النسل حظر إتيان النساء في محاشها (٢) وهي هذائبه قوله عز وجل (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) فنبه على أنه لا يجوز إتيانها إلا في المحرث (٣) وكره المز (٤) توكيدا للمقصود من

(١) ويروي في مبي واحد . (٢) في أدهار من .

(٣) في الطريق الذي يأتي منه الولد .

(٤) الإزال خارج الفرج وله أحكام في الشريعة الإسلامية تطالب من كتب الفقه .

(١١٦) (١١٦)

الجماع ، وعلى ذلك دل قوله عز وجل (واجتنبوا ما كتب الله لكم) وتحرموا الانكاح على ضربين : أحدهما على الوجه القبيح سنة للشرع وذلك إما محمود وهو أن يتعاطاه قاصدا به التسل أو مزيلا على ما يجب لوجهه أو مسكنا لنفسه ، فالأول إذا اجتمع في مكره يدعو صاحبه إلى ما هو في الشرع محرم أو مكروه طبا ، إن لم يكن قد كره شرعا ، وذلك أن يتعاطاه للراء فضلا عما تقدم ذكره فإنه يتفقد العبر ويستنفذ القوى ، ويوسع أوعية المني ، ويغلب إليها دما كثيرا ويزيده شهوته وأعظم فائدة فيه أن يلحق صاحبه بأفق البهائم من الجاموس والثيران ونحوها مما يوصف بالشبق . والضرب الثاني : هو أن يكون على غير الوجه المشروع وذلك ضربان أحدهما تعاطيه في الحرث والسكن لاصل الوجه الذي يجب وكما يجب كالزنا ، وقد عظم الله عز وجل أمره فقال : (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) ومرة قرنه بالشرك وقتل النفس المحرمة فقال عز وجل (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما) (١) وسمى ذلك سفاحا من حيث إن المجمعين عليه لا غرض لهما سوى سفع الماء لشهوة كن ضيع مالا في غير حرته . والثاني تعاطيه في غير الحرث كالإواطاة وهي أعظم من الزنا ، لأن الزنا وضع البذر في الحرث على غير الوجه للأمور به ، فهو كن يزرع في أرض غيره أو على غير الوجه الذي يجوز أن يزرع فيها ، وفي الإواطاة مع ذلك تضييع البذر فتعاطيها من قال عز وجل فيه (وبهلك الحرث والنسل) ولهذا وصف الله تعالى قوم لوط بالإمراة فقال (أنكم لتأتون الرجل شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون) وأما الشق الشهوى فحق وجعل بما وضع لأجله الجماع وتجاوز حد البهائم في عدم ملكة النفس وذم الهوى ، لأن المتعشق لم يرض بإرادة لذة الباه التي هي من أسمى الشهوات حتى أرادها من موضع واحد ، فإزداد بذلك عبودية وذلة على ذلة ، والبهيمة أحسن حالا منه لأنها إذا أسقطت

(١) وعلق الآيتة « .. يضاهف له المذاق يوم القيامة ويغلف فيه مهاتنا » .

الأذى عن نفسها بالسفاد (١) سكنت فصارت إلى الراحة، وهو لم يرض بذلك حتى استعان بالعقل في خدمة الشهوة واستحلها، وإنما أعطاه العقل ليقمع به الشهوة القبيحة لا يجعله خادماً لها وساعياً في حقها، وتعاطى العشق حال كل جاهل فارغ، سيما إذا نظر في أحوال العشاق وجالسهم، وربما يؤدي الحال العشاق إلى الرق والذبول بل إلى الموت قال :

لوفكر العاشق في متهمى مشوقة قصر عن عشقه

ومن أراد شقوته فهو كن يثير بهائم عارية ومبهاة ضارية، ثم يلتبس دفاعها والغلاص منها، وكفى بما يحتاج من باعث الطبيعة عن إثارتك بالفكرة والروية فن أعان الطبيعة على ذلك كان كما قيل :

كلما ركب الزمان قفاز ركب المرء في القفاز سناناً (٢)

وقال حكيم لتلميذه هوى جارية هل تشك في أنك تمارقها يوماً قال نعم قال فاجعل ذلك المرأة الخترة في ذلك اليوم في يومك هذا وارتج ما بينهما من هول اليوم المنتظر وصعوبة ذلك بعد الاستحكام وانضمام الألفة إليه، وقال بعض الحكماء ما العشق قتال جنون لا يؤجر صاحبه عليه، ومثل آخر عنه فقال مرض قس فارغة لاهمة لها، وقال آخر هو اختيار صاهف قسا فارغة . فأشاروا كلهم إلى معنى واحد .

الباب الثالث عشر

الفقة

الفقة لا تتعلق إلا بالقوة الشهوية لا بالملاذ الحيوانية، وهي المتعلقة بالتارين : البعان والفرج دون الألوان الحسنة والألحان الطيبة والأشكال المتظلمة . فإن قيل

(١) السفاد نزع الذكر على الأنثى والفعل منه سفد يفسد الفاء ويقتضيه لغة حكماء أبو عبيدة . يقال ذلك في التيس والبيير والثور والسمك والطيور .
(٢) القفاز : الرمح . والسنان نصل الرمح .

فاستطابة الرائحة قد تكون للبهائم ألا ترى أن الذئب يستطيع ربح النعم ، والكلب يستطيع ربح الأرنب ، قيل استطابتها لذلك استطابة للأكل ، والذي قلناه من الرائحة هو ما استطاب لذاته لا لأجل غيره وما هو لأجل أحد الثارين فحكه حكمهما ، كاستطابة الإنسان ربح السكياج ^(١) . ثبت أن العفة هي ضبط النفس عن الملاذ الحيوانية : وهي الحالة المتوسطة بين إنراط هو الشره وبين قريط هو جود الشهوة ، وهي أس انمضائل من الفناعة والعفة والزهدي ، وغنى النفس والسخاء ، وعدمها ينطلي على جميع المحاسن ويمرر من لبوس الحماض ، ومن آثم بسمة العفة قامت العفة له بمجة ما سواها من الفضائل ، وسهلت له سبيل الوصول إلى المحاسن ، وأسمها يتعلق بضبط القلب عن الشهوات البدنية ، وعن اعتقاد ما يكون جالها للبنى والعدوان ، وتماها يضاق بمحفظ الجوارح ، فمن عدم عفة القلب والعقل يكون منه القتي وسوء الظن الاذان هما أس كل رذيلة ، لأن من تمي مافي يد غيره حسده ، فإذا حسده عاداه ، وإذا عاداه خازعه ، ومن نازعه ربما قتله . ومن أساء الظن عادى وبغى ونعدى ، ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى عنهما جميعاً فقال (ولا تبتغوا ما فضل الله به بعضكم على بعض) وقال (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم) فأمر فيهما بقلم أصل شجرتين يتفرع عنهما جل الرذائل . ولا يكون الإنسان تام العفة حتى يكون عفيف اليد واللسان والسمع والبصر ، فمن عدمها في اللسان السخرية والتجسر والنية والممز والهمة والتنازع بالألقاب ، ومن عدمها في البصر مده العين إلى المحارم وزينة الحياة الدنيا المولدة للشهوات الرديئة ، ومن عدمها في السمع الإصغاء إلى اللسوعات القبيحة وعماد عفة الجوارح كلها أن لا يطلقها صاحبها في شيء مما يخص كل واحد منها إلا فيما يسوغ فيه العقل والشرع دون الشهوة والهوى . واعلم أنه لا يكون المتصف عفيفاً إلا بشرائط وهي أن لا يكون متفقه عن الشيء انظاراً لأكثر منه

(١) السكياج : سوق يتخذ من الصم والجمل .

أو لأنه لا يوافقه أو لوجود شهوته أو لاستشعار خوف من عاقبته أو لأنه غير عارف
لتصوره ، فإن ذلك كله غير مفيد بل هو اصطيداد أو تطيب أو مرض أو حزم أو عجز أو جهل ،
وترك ضبط النفس عن الشهوة أذى من تركها عن الغضب ، والشهوة منتالة مخادعة ،
والغضب مغالب ، والمتمسك عن قتال المخادع أذى حالاً من المتمسك عن المغالب ،
ولهذا قيل : عيب الشهوة أدل من عيب الرق ، وأيضاً فالشره قد يجعل عيبه فهو شبه
بمدينة لها ستة أبواب رديئة يتعاطونها وهم يعرفون قبضها ، وليس من تعاطى قبضها يعرفه
كن تعاطاه وهو يقطنه حسناً .

الباب الرابع عشر

القناعة والزهد

القناعة الرضا بما دون الكفاية ، والزهد الاقتصار على الزهد ، أى القليل .
وهما يتقاربان ، لكن القناعة قلة اعتباراً برضى النفس ، والزهد يقال اعتباراً بالمقتول
لحظ النفس ، وكل زهد حصل لاعتناءه فهو زهد لازم ، ولذلك قال بعض الصوفية :
القناعة أول الزهد تنبها على أن الإنسان يحتاج أولاً إلى قلة نفسه والتخصص بالقناعة
ليسهل تعاطى الزهد ، والقناعة هى التنى فى الحقيقة ، والناس كلهم فقراء من وجهين :
أحدهما لاقتدارهم إلى الله عز وجل كما قال تعالى (يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله) وللهو
التنى الجيد) والثانى لكثرة حاجاتهم فأغنام أقلهم حاجة ، فمن سد مقارم بالمقتنيات
ففى انسدادها طمع ، فهو كمن يرقع الخرق بالخرق ، ويسد الفقر بالفقر ، ومن سدها
بالاستغناء عنها بقدر وسعه ، والاقتصار على ضرورياته ، فهو التنى ، والتقرب إلى الله
تعالى ، كما أشار تعالى إليه فيما حكى عن طالوت (إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه
فليس منى ومن لم يطعمه فإنه منى إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلاً
منهم) ولأن التنى هو عدم الحاجة ، فأغنام أقلهم حاجة ، ولذلك كان الله سبحانه
أغنى الأغنياء لأنه لا حاجة به إلى شيء ، وعلى هذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله
« ليس التنى من كثرة المرض ، وإنما التنى غنى النفس » ومن آيات الحكمة :

غنى النفس ما يكفيك من سد حاجة فإن زاد شيئاً أعاد ذلك التنى قهراً
والخير بين أن يستغنى عن الدنيا وبين أن يستغنى بها ، كالخير بين أن يكون
مالسكا أو مملوكا وقويا أو ضعيفا ومعافى أو مبتلى ميتا أو حيا ، ففى اختار الاستغناء بها
قد اختار أن يكون مملوكا وضعيفا ومبتلى ، ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم « تس
عبد الدينار تس عبد الدرهم تس واتكس وإذا شيك فلا انتقش » (١) وقيل لحكم
لم لا تقيم ؟ فقال لأنى لم أجد ما يغنى . واعلم أن الزهد ليس من ترك المكاسب فى
شئ كما توهمه قوم أفرطوا حتى قربوا من مذهب للسانية والبراهمة والرهانية . فإن
ذلك يؤدى إلى خراب العالم ومضادة الله عز وجل قيا قدر ودبر وقد تقدم ، والزهد
من وجه صبر ومن وجه جود ، والجود ضربان جود بما فى يدك متبرعا وجود عما فى
يد غيرك متورعا وذلك أشرفهما ، ولا يحصل الزهد فى الحقيقة إلا لمن يعرف الدنيا
ما هى ويعرف عيوبها وآفاتهما ، ويتحقق ما يستغنى عنها ، ويعرف الآخرة وانقراضه
إليها ، ولأجل أنه لا بد فى ذلك من العلم قال تعالى (قال الذين يريدون الحياة الدنيا
يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون إنه لنوحظ عظيم . وقال الذين أوتوا العلم ويلكم
ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون) ولأن الزاهد فى الدنيا
راغب فى الآخرة فهو يبيعها بها ثم قال تعالى (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم
وأموالهم بأن لهم الجنة) وعالم أن يبيع كيس عنها بأثر إلا إذا عرفها عارف وعرف
فضل اللبث على المبيع ، وقيل لبعض الزهاد ما أزهك وأصبرك فقال : أما زهدى
فرغبة فيما هو أعظم مما أنا فيه ، وأما صبرى فلجزعى من النار .

الباب الخامس عشر

الورع

الورع : أصله جبن وضعف وقد يستعمل فى كل واحد منهما لكن جعل فى

(١). أى إذا أصابته شدة فلا يجيد الانتقاش الذى يخرجه عنها . . .

عرف الشرع لتترك التسرع إلى تناول أعراض الدنيا ، وذلك على ثلاثة أضرب : واجب وهو الإحجام عن المحارم ، وذلك للناس كافة ، وندب وهو الوقوف عن الشبهات وذلك للأواسط ، وفضيلة وهو الكف عن كثير من اللباعات والاعتصار على أقل الضرورات وذلك للتبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين ، وقد قال صلى الله عليه وسلم « لا يكون العبد من الصالحين حتى يدع ما لا بأس به بخافة ما به بأس » وقال باعتبار للنزل الثاني لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما أيسر الورع « إذا شككت في شيء فدعه » .

الفصل الرابع

فما يتعلق بالقوى التنضيبية

الباب الأول

ما يتبع من القوى التنضيبية

الجهة قوة التنضيب متى تحركت تحرك دم القلب فتولد منه ثلاثة أحوال ، وذلك لأنها إما تتحرك على من فوقه أو على من دونه أو تنظيره ؛ وإن كان ذلك على من فوقه بمن يظن أنه لا سبيل له إلى الانتقام تولد منه اققباض الدم وذلك هو الجزع ، وإن كان على من دونه بمن يظن أن له سبيلا إلى الانتقام منه تولد منه اققباض الدم وتردده بين الاقباض والانبساط وذلك هو الحقد ، ولكون التنضيب والنم بالقنات واحدا واختلافهما بالإضافة سئل ابن عباس رضى الله تعالى عنه فقال : مخرجهما واحد واللفظ مختلف ، فمن نازع قادرا عليه أظهره غضبا ، ومن نازع من لا يقوى عليه كتمه حزنا ، ومنه قول الشاعر :

فحزن كل أخى حزن أخو التنضيب

والانبساط دم القلب للحقد يحس وجهه تارة ، وذلك إذا كثرت واشتدت غضبه كثر في غار فيسود جوه ، ولاقباض دم الجزع عن ظاهر الجلد واجتماعه في القلب

يصفر وجهه ، حتى ربما يهلك من ذلك ، ولتردد دم الحقد بين هذه الأحوال يحمر ويصفر ويسود ، والحرد هو الغضب ، لكن يستعمل إذا كان معه قصد للغضب عليه ، ولذلك يقال حرد الأسد .

الباب الثاني

أنواع الصبر ومدحه

الصبر ضربان جسمى ونفسى ، فالجسمى هو تحمل المشاق بقدر القوة البدنية ونهاية المعلومة ، وأكثرها لذوى الجسوم الخشنة وليس ذلك لغضيلة تامة ، قال :

والصبر بالأرواح يعرف فضله صبر اللوك وليس بالأجسام

وذلك فى الفعل كالشى ودفع الحجر ، وفى الأفعال كالصبر على المرض واحتمال الصبر والقطع والثانى نفسى وبه تعلق الغضيلة وذلك ضربان صبر عن تناول مشهى ويقال له العفة ، وصبر على تحمل مكروه أو محبوب وذلك يختلف أسيماؤه بحسب اختلاف مواضعه ، فإذا كان ذلك فى نزول مصيبة فإنه بما استعد به اسم الصبر ، ويضاده الجزع والملمع والحزن ، وإن كان فى احتمال غنى فقد سمي ضبط النفس ويضاده الدقع (١) والبطر ، وإن كان فى محاربة سعى شجاعة ويضاده الجبن ، وإن كان فى إمساك النفس عن قضاء وطر الغضب سعى حلما ، ويضاده التلذذ ، وإن كان فى ثابتة مضجرة سعى سعة الصدر ، ويضاده ضيق الصدر والضجر والتبرم ، وإن كان فى إمساك كلام فى الضمير سعى كتمان السر ، ويضاده الإفشاء ، وإن كان فى الإمساك عن فضولات العيش سعى قناعة وزهدا ، وهذا يضاده الحرص والشره ، ولكون الصبر عاما قال عز وجل : (والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس) فذكر أنهم يصبرون فى البأساء أى الفقر وفى الضراء أى المصيبة وحين البأس أى المحاربة . قال بعضهم بل هما من الأسماء للترادفة على معنى واحد ، إن قيل ما معنى قوله النبي صلى الله عليه

(١) الدقع : للصبر على معيشة الكفاف . .

و«الصبر نصف الإيمان» قيل لما كان جميع المحامد ضارين : ترك الشر وبصر عنه بالصبر ، وفعل الخير وبصر عنه بالشكر ، صار الصبر الذى هو ترك الشر نصف الإيمان .

الباب الثالث

الشجاعة

الشجاعة إن اعتبرت وهى من النفس ، فصرامة القلب على الأهوال وربط الجأش فى المخاوف وإن اعتبرت بالفعل فالإقدام على الموضوع القرمة ، وهى فضيلة بين الثور والجبن ، وتولدها من الغضب والفرع إذا كانا متوسطين ، فإن الغضب قد يكون مفرطاً كن يخدم مريعاته من أشياء صغيرة ، وقد يكون مفرطاً كن لا يغضب على حرمة وشم أبيه وأمه ، وقد يكون متوسطاً على ما يجب فى وقت ما يجب وبقدر ما يجب ، وكذلك الفرع يكون مفرطاً فيتولد منه الجبن المالح ، ومفرطاً فيتولد منه الوقاحة والتمارة ، كن لا يفرغ من شتم أبيه وتضييع حرمة وأصدقائه ، وقد يكون متوسطاً كما يجب وبقدر ما يجب ولكونهما أخفى الغضب والفرع على حالتين محمودة ومذمومة صاراً يمدان تارة ويذمان تارة ، فإن الغضب فى نحو قوله عز وجل (غضب الله عليهم) والفرع فى نحو قول الشاعر :

غضبت لظله . . . الخ

محمودان ، والثور هو الثبات للذموم فى الأمور المعلقة وأنواع الشجاعة خمسة سببية كن أقدم لثوران غضب وتطلب غلبة ، وبهيبة كن حارب توصل إلى ما كل أو منكح ، وتجريبية كن حارب مراراً فظفر فجعل ذلك أصلاً يبنى عليه ، وجهادية كن يحارب ذبا عن الدين ، وحكيمة وهى ما تكون فى كل ذلك عن فكر وتميز وهيئة محمودة بقدر ما يجب على ما يجب ، ألا ترى كيف يمد من أقدم على كافر غضباً لدين الله أو طمعاً فى ثوابه وخوفاً من عقابه أو اعتماداً على ما رأى من إنجاز الله

تمالى وعده فى نصرته أوليائه ، فإن كل ذلك محمود ، وإن كان محض الشجاعة أن لا يقصد بالإقدام حوز ثواب ودفع عقاب فقد قيل من عبدا لله بموض فهو لثيم . والفرق بين اللقمة فى الحرب لمحض الحكمة وإخلاص الدين وبين اللقمة بنير ذلك أن اللقمة بنير الحكمة والإخلاص يخاف الموت أكثر مما يخاف المذمة واللقمة للحكمة والإخلاص بالضد من ذلك ، فإنه يختار الموت الحميد على الحياة الذميمة ، ولذلك قال على رضى الله تعالى عنه : أيها الناس إن لم تقتلوا تموتوا والذى نفس ابن أبى طالب بيده لألف ضربة بالسيف أهون من ميتة على فراش ، ومن الشجاعة المحسودة بمجاهدة الإنسان نفسه أو غيره ، وكل واحدة منهما ضربان : مجاهدة النفس بالقول ، وذلك بالتعلم ، وبالقفل ، وذلك بقمع الشهوة وتهذيب الحمية ، ومجاهدة العين بالقول وذلك بتعيين الحق وتعليمه ، وبالقفل وذلك مدافعة الباطل ومتعاطيه بالحرب .

الباب الرابع

أسماء أنواع القزع والجزع والفرق بينهما وما يحمدهما ويذم

القزع والجزع أخوان ، لكن القزع ما يعترى الإنسان من الشيء الخفيف ، والجزع ما يعترى من الشيء للؤم ، والقزع لفظ عام سواء كان عارضا عن إمارة أو دلالة ، ومتى كان عن شيء يضر فهو الفرق والذعر ، ومتى كان الخوف محبوبا فهو الإشتاق ، ولهذا قال تعالى حكاية عن أهل الجنة (إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين) والخوف توقع مكروه عن إمارة ، والخشية خوف يشوبه تعظيم الخشئ مع المعرفة به ولذلك قال تعالى (من خشى الرحمن بالنسب) والوجل استشعار عن خاطر غير ظاهر ليس له أمان قال الله تعالى (والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله) الآية والرهبة مع تحرز واضطراب لتضمن الاحتراز قال تعالى (وأوفوا بعهدى أوف بهمكم وإياى فارهبون) والمهبة وهبة جالبة للخضوع عن استشعار تعظيم ولذلك يستعمل فى كل محنتهم قال الشاعر :

أهابك إجلالا وما بك قدرة على ولكن ملء عين حبيبها (١)
وهذه الأشياء قد تدم باعتبار الأمور الدنيوية وتحمّد باعتبار الأمور الأخروية
قال الله تعالى (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) وقال (ولما يشار
فارهبون) وقال (إنما يخشى الله من عباده العلماء) والخوف من الله تعالى ليس يشار
به إلى ما يخطر في البال من الرعب كاستشمار الإنسان الرعب من الأسد، وإنما يشار
به إلى ما يقتضيه الخوف وهو الكف عن المعاصي، ولذلك قيل لا تدن جائعاً من
لا يترك الذنوب. وقال تعالى (إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه) أي لا تفعلوا
ما يقتضيه الخوف منه وافعلوا ما يقتضيه خوفي، إن قيل كيف مدح للؤمن بالحنن
والخوف مع قوله (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) قيل أما
للمدح فهو مقتضاها وذلك بإقامة العبادات، وأما للتفاني عنهم فما الأذان يكونان
من الأشرار.

الباب الخامس

مداواة النّم وإزالة الخوف

حق الإنسان أن يعلم أن الدنيا جنة للصائب، ريق للشارب، تنمر للبرية أضاف
البلية، فيها مع كل لقمة قسوة، ومع كل جرعة شرقة، فهي عدوة ومحبوبة كما
قال أبو نواس:

إذا امتحن الدنيا ليت تكشف له عن عدوى ثياب صديق ١١
وكا روى عن الحسن أنه قال ما مثلنا مع الدنيا إلا كما قال كثير (٢):
أسيثي بنا أو أحسنى لا ملومة لدينا ولا مقليسة إن قلت

(١) ويسد:

وما هجرتك النفس أنك عندما قليل ولكن قل منك نصيبها
(٢) كثير هو أبو صخر كثير بن عبد الرحمن الجواحي الشاعر الفزلي الشهير بمحبوبته حرة
بنت أبي بصرة الضمرية توفي سنة ٧٢٣.

فما أحد فيها إلا وهو في كل حال غرض لأشبههم : ثلثه سهم بلية وثلثه سهم رزية وثلثه سهم منية :

تناضله الآفات من كل جانب فخطأه يوما ويوما تصيبه
وقال بعض الحكماء : أسباب الحزن قد محبوب أو فوت مطلوب ، ولا يسلم
منها لسان ، لأن الثبات والديموم معدومان في عالم الكون والفساد ، فمن أحب أن
يعيش هو وأهله وأحبابه فهو غير عاقل ، لأنه يريد أن يملك ما لا يملك ويوجد له
ما لا يوجد ، فحق المرء أن يحل قلبه من اعتبار ما يرى من الارتجاع لودائمه من
أربابها وحلول توابعها بأصحابها ، وما أحسن قول ابن الرومي :

لم ترزقه الدهر من قبل كونه كفأحا إذا فكرت في الخلوات
فذاك كالمرى من نائل له بنبل أته غير مرقبات
فإن قلت مكروه آتى فجأة به فافوجئت نفس مع الخطرات
ولا عوقبت نفس بسوى وقدرات عظمت أتمها ثم بعد عظات
إذا بهت أشياء قد كان مثلها قديما فلا تعتدها بنتات

ثم من حقه أن يقلل من اقتناء ما يورثه الحزن ، فقد قيل للحكيم لم لا تقم فقال
لأنى لم أقتن ما يفنى ففده ، قد أخذ من الشاعر حيث قال :

فمن سره أن لا يرى ما يسوء فلا يتخذ شيئا يخاف له فقدا
وقيل للحكيم هل للإنسان أن يعيش آمنا قال نعم إذا احترس من الخطيئة وقنع
بجلاله ولم يحزن لما هو واقع به لا محالة ، واعلم أن الجزع على ما فات لا يلد ما يشمت
ولا يبرم ما انتكث كما قال :

وهل جزع أحد على فآجزعا

فأما غم على المستقبل فلا يخلو من ثلاثة أوجه إما في شيء ممنوع كونه أو واجب
كونه أو يمكن ، فإن كان على ما هو ممنوع كونه فليس ذلك من شأن العقلاء ، وكذلك إذا

كان من الواجب كونه كاللوت الذى هو حتم فى رقاب العباد، وإن كان ممكنا كونه
فإن كان من الممكن الذى لا سبيل إلى دفاعه كما مكان اللوت قبل الحرم فالخزن له
جبل واستجلاب غم إلى غم، وإن كان من الممكن الذى يصح دفعه فالوجه أن يحتال
إلى دفاعه بفعل غير مشوب بحزن، فإن دفعه وإلا تلقاه بصير، وليتحقق قوله عز وجل
(ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم) فمن علم أن ما جرى فى حكمه وسبق
فى علمه لا سبيل إلا أن لا يكون هانت عليه التوب واعلم أن الذى يضر الناس حسن
ظنهم باغترار الآفات واغترارهم حالة بعد حالة بصفاء الأوقات، ولو تأملوها لتحققوا
أنها كما قال أمير المؤمنين رضى الله تعالى عنه ما قال الناس لتوم طوبى لكم إلا وقد
خيا الدهر لم يوم سوء . شعر :

إن اللى إلى لم نحسن إلى أحد إلا أساءت إليه بسند إحسان

وأما سبب الاغتمام باللوت، فلا ينفك من أربعة أوجه : إما شهوة بطنه وفرجه
أن تقوت، وإما على ما يخلفه من ماله، وإما على جهله بماله، وإما خوفا مما قدمه من
عصيانه . فإن كان ذلك لخوفه على شهوة بطنه وفرجه أن تقوت فليعلم أن ذلك كشته
داء ليقابله بداء مثله، فإن الإنسان لا يستلذ بطعام حتى يجوع، والجوع داء مهروب
منه . فمثل من يحب الجوع ليستطيب بعده الأكل كمن يستطيب التعود فى الشمس
ليتناه الحر ثم يستطيب التعود فى الظل فحبة ذلك رقاعة لا تحد ولا تسد، وإن كان
ذلك على ما يخلفه من ماله فذلك لجهله بحساسة الأعراض الدينية وكونها تجمع كل بلية،
وبنفاة الأملاك الحقيقية التى وعد للمتقون بها، وإن كان لجهله بماله فاعلم مداوته العلم
والعرفة الحقيقية التى تربى حل ما للإنسان بعد الموت كما قال حارثة لنبى صلى الله تعالى
عليه وسلم كأتى أنظر إلى عرش ربى بارزاً وكأتى أنظر إلى أدنى الجنة يزارون وإلى
أهل البار يتماوون فيها . وإن كان خوفا لما قدمه من عصيانته فدواؤه للباعدة بالتوبة
وكفاه إن كن ذا بصيرة ما جهله الله له سبيلا من تبارك ما فرط منه ومواعيد التائبين .

الباب السادس

أحوال الناس في محبة الموت والاحتيا لقة المبالاة به

الناس في ذلك على ثلاثة أضرب : الأول حكيم يعلم أن الحياة تسترقه والموت يهتقه ، وأن الإنسان في هذا العالم وإن طال فيه لبثه فهو لحظة برق لمت في آفاق السباه ثم عادت للاختفاء ، وأنه في دنياه كبعوث إلى ثغر يحوطه وبلد يسومه ، يراعى ما استرعى ويسر بدعائه إذا دعى ولا يكاد يود خروجه منها إلا بقدر ما يقوته من خلسة ربه والازدياد من قربه والإشفاق عما يقول ، ويقال له كما قال بعض الصالحين وقد رؤى منه جزع عند الموت فقال جزعى أن أسلك طريقاً لم أعهده وأقدم على رب لم أره ولم أدر ما أقول وما يقبل لى . والناس رجل ألف هذا العالم وإن كرهه فسييله سبيل من ألف بيتاً مظلماً قدراً ولم ير غيره فهو يكره الخروج منه ، وإن كان قد كره دخوله فيه كما قال :

دخلنا كارهين لما فلنا أقفانها خرجنا مكرهين
وما حب البلاد بنا ولكن أمر العيش فرقة من هويتنا

وحق ما قيل لو رضى الناس بأرزاقهم رضاهم بأوطانهم لما شكوا أحد قهره . فهذا متى خرج من دنياه وأطلع على ما أعد للصالحين من ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر سر بخلصه ، كما حكى الله سبحانه وتعالى عن استقر به القرار في جنة النعيم حيث قالوا (الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور) والثالث : رجل أعمى البصيرة متلطف السريرة عما ارتكبه من أنواع الجريمة رضى بالحياة الدنيا واطمأن بها ويثس من الآخرة كما يثس الكفار من أصحاب القبور ، فإذا خرج منها إلى دار الخلود أضر ذلك به :

كما تضر رياح الورد بالجلجل^(١)

(١) الجبل حشرة تضرر بالريح الطيبة .

فإذا خرج من قاذورات الدنيا لم يوافق، عالم البلى في مصاحبة للآل الأعلى ومنادمة أولى البلى فيسمى، كما قال تعالى (ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى) (١) ولهذا قال صلى الله عليه وسلم « الدنيا سجن للؤمن وجنة للكافر » فإن من تربى في هذا العالم بفدائه من العلم والعمل الصالح جدير بأن لا يشتاق إليه بعد خروجه منه وإن خرج كارهاً ، كما لا يشتاق إلى بطن أمه بعد الخروج منه ، وبذلك على أنه خرج من بطن أمه كارهها : بكاءه . قال بعض العلماء : أول ما يسأل الصبي عن غمه عند سقوطه لما يفضله من مضيق خروجه ويصبيه من ألم الهوى فيتوجع ، والوجع يورثه التهم والنم يحمله على البكاء وقال إن للصبي كل ما يكون الحيوان غير التعلق بالألم واللذة والجوع والظس . وقال ابن الرومي :

لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد
ولا فاء يبكيه منها وإنما لأفسح مما كان فيه وأرغد

قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ما أحد إلا وللموت خير له من الحياة ، لأن الله تعالى قال في الأخيار « وما عند الله خير للبرابر » وقال في الأشرار « إنما على لم يزدادوا إثماً » وقيل : الصالح إذا مات استراح من الدنيا والطالح إذا مات استراح منه الدنيا . قال بعض الصالحين : من قال لتيره صانك الله من نوب الأيام وصروف الزمان فإنه يدعو عليه بالموت ، لأن الإنسان لا ينجو من ذلك إلا بعد خروجه من دار الكون والفساد ، وقال بعض الصوفية : حق ملك الموت أن يحبه المسلم من بين الملائكة ، فإنه يفصل حياته الأبدية من حياته البدنية ، ولهذا أمرنا أن نهول في دعائنا اللهم صل على جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت . وإن جبريل وميكائيل سبب لإيماننا من ذلك العالم بما فيه خلاصنا من دار الكون والفساد ، فإذا حقه عظيم وشكره لازم ، وقد حكى أن قوماً من الأوائل كانوا يعضون زحل وقالوا بأنه لا يعين على

الحياة العرضية ، بل هو سبب إتهادنا من الدنيا الدنية ، وقال بعض الأولياء في مناجاته
إلهي إن سألتك الحياة في دار نلّمت فقد رغبت في البعد عنك وزهدت في القرب منك ،
قد قال نيك وصفيك « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله
لقاءه » وقال بعضهم إن كان في قلة الحياة الدنيوية غنى في انقطاع الحاجة كلها للننى
الأكبر ، ولا انقطاع لها إلا بمفارقة الدنيا التي هي سبب فافتنا والعبودية لتبهر الله تعالى ،
وقبيح بالمقابل محبة الفاقة والتخصص بعبودية غير رب العزة . وللموت سبب نقص
ذلك الإنسان . ومن رغب عن كاله فهو من الذين خسروا أنفسهم ، ومن كره الموت
أخرج من الدنيا كلها فيكون كمهد آبقى رد إلى مولاه مأسوراً ، وقيد إلى حضرته
مقهوراً . وشتان بين عبد دعاه مولاه فأنااه طوعاً ، وعبد آبقى أسراً فأبى به قسراً .
وحق المائل أن يكتر من ذكر الموت ، فذكر الموت لا يقرب أجله ، ويغيد ثننى
التفاعة بما رزق . والمبادرة بالتوبة والنشاط في العبادة . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم
« أكثروا ذكر هادم اللذات فإنه ما ذكره أحد وكان في ضيق إلا وسعه عليه ولا
في سعة إلا ضيقه عليه » وقيل ذكر الموت يطرد فضول الأمل ويكفر عرق الننى فيهن
المصائب ويعول بين الإنسان والطينان .

الباب السابع

السرور والفرح

السرور انشراح الصدر بلذة فيها طمأنينة الصدر عاجلاً وأجلاً ، وذلك في الحقيقة
لا يكون إلا إذا لم يخف زواله ، ولا يكون إلا في القننيات الأخروية ، ولذلك قيل
لا سرور في الدنيا على الحقيقة . والفرح انشراح الصدر بلذة عاجلة غير آجلة وذلك في
الذات البدنية الدنيوية . ولهذا قال عز وجل (لسكلاً نأسوا على ما فاتكم ولا
تقرحوا بما آتاكم) والفرح ينعو إلى النشاط والنشاط إلى اللرح واللرح إلى الأشر
والأشر مقدمة البطر ، وأكثر ما يحدث ذلك في الأحداث والصبيان بقدر ما ينلب

عليهم من النعمة . وقد ذمه سبحانه وتعالى بقوله (وفرحوا بالحياة الدنيا) وقال (إن الله لا يحب الفرحين) وقال تعالى (ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفرحون) وقال تعالى (كل حزب بما لديهم فرحون) .

وقد يسمى الفرح سروراً والسرور فرحاً لكن على نظر من لا يعتبر الحقائق وصيتور أحدهما بصورة الآخر ، ولذلك قيل : من طلب السرور كان خارجاً منه لم ينله .

الباب الثامن

المسند والتوبة

للذنب إذا عوتب أو خاف العتب لا يتفك من وجهين : إما أن يكون مضرراً أو معتزلاً فأما للمضر فقد يستحسن في بعض الأحوال التجاني عنه ، وقد سمع رجل حكياً يقول : ذنب الإصرار أولى بالاعتناء ، فقال صدق ليس فضل من عفا عن السهو القليل كفضل من عفا عن العمد الجليل ، وأما للمعتذر فهو للظنر لما يحو به الذنب ، وجميع الماذير لا تفك من ثلاثة أوجه : إما أن يقول لم أفعل أو يقول فلت لأجل كذا فبين ما يخرج عن كونه ذنباً ، أو يقول فلت ولا أعود فن أنكر وأنأ عن كذب ما نسب إليه فقد برئت ساحة ، وإن فعل وجحد فقد يعد التناهي كرمًا وإيما قصيد الشاعر بقوله :

تقاني وما بك من عفتلة لفرط الحياء وفضل الكرم

ومن أقر قد استوجب العفو لحسن ظنه بك ، قال بعض البائء تجاوز عن مذنب لم يسلك بالإقرار طريقاً حتى أخذ من رجائك رقيقاً . وإن قال فلت ولا أعود فهذا هو التوبة ، والإنسان حقه أن يشتد بالله في قبولها ، وللتوبة شرائط فرضاً ونقلاً فرفضها ترك الذنب مع عدم العود إليه ، وقلها التأسف لما سلف من الذنب والاستغفار له وترك بعض اللباحات مقابلة لما فات من الصبيان :

وأعلم أن المذنب التائب إذا تاب توبة نصوحاً قصيلة على من لم يذنب من ثلاثة
أوتيه الأول لأنه تجرب السيوب والتوب وغرف مداخل الشيطان على الإنسان فيكون
أهدى إلى الاحتراز قد قيل الحكيم : فلان لا يعرف الشر قال ذلك أجدر أن
يقع فيه . والثاني أن المذنب التائب عظم قد غلب الخوف على قلبه فأتى مولاه خروفاً
مستكسراً ، ومن لم يذنب ربما يعجب بنفسه ويذل بفعله ، وليس خدمة عبد عصى
ملكاً وخرج عليه خارجاً ثم عاد إليه وجلا فتجوف عنه ، كخدمة مدل بطنه .
والثالث أن التائب حلب الدهر بشطريه خيره وشره وسوءه وهو أرفق بالذنبين
وأرفق لهم وأصلح للرياسة من يظن أن الذنب خارج عن الطبيعة الإنسانية فيعجب
بنفسه ويرى غيره .

الباب التاسع

الحلم والعفو

الحلم إمساك النفس عن هيجان الغضب ، والتعلم إمساكها عن قضاء الوطر
منه إذا هاج ، ولما كان الحلم عن تأثير العقل وغيره منفك عنه صار يعبر به عن كل
عقل ظهر فعلاً ، كقوله عز وجل في ذم الكفار على سبيل التعجب منهم : (أم تأمرهم
أحلامهم بهذا) ومتى استعمل الحلم في الباري تعالى فإما يراد العمل بمقتضاه وهو
العقودون انفعال يمرض له . ولن يتم حلم الإنسان إلا بإمساك الجوارح كلها : اليد
عن البطش ، واللسان عن الفحش ، والعين عن فضولات النظر . وأقرب لتطبيق العمل
في ضد الحلم التذمر .

وأما العفو والصنح فهما صورتا الحلم ومخرجاه إلى الوجود ، فالعفو ترك للواحدة
بالذنب ، والصنح ترك للثريب ، واشتقاقه من تجاوز الصفة التي أثبت فيها ذنبه .
أى الإعراض بصفة الوجه عن التلفت إلى ما كان منه ، وهو مجود إذا كان على
الوجه الذى يجب ، قد قال تعالى (فاصفح الصفيح الجميل) فحس تنبهاً على ما يحصل

حينئذ ، وقد جث الله تعالى على ذلك بقوله : (ولا تكاظمين الفيتور العاقبين عن التائين)
 فأمرو بالحلم والعفو ، وقال تعالى (وليعفوا وليصغروا) وقال تعالى (فاعف عنهم واتعسف
 إن الله يحب المحسنين) وقال (فمن عفا وأصلح فأجره على الله) والعفو إنما يستحب
 فيها إذا كانت الإساءة خصوصية حاله في كمن أخذ ماله أو شتم عرضه ، فأما إذا كانت
 الإساءة عائدة بالضرر على الشرع أو على جماعة الناس فإنه إن كان فيها أدنى شبهة ،
 للسلطان العفو لقوله صلى الله عليه وسلم : « ادروا الحدود بالشبهات » فإن لم تكن
 ذات شبهة فليس عفواً ، ولذلك قال الله تعالى في الزنا (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين
 الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) وحق للمعاقب أن لا يكون سبباً في إقصائه
 بل لا يعاقب حتى يزول سلطان غضبه لئلا يقدم على ما ليس بواجب ، ولذلك جرت
 سنة السلطان بحبس المجرم حتى ينظر في جرمه ، ويعد النظر فيه ، قال بعضهم ينبغي
 للسلطان أن يؤخر العقوبة حتى ينقضي سلطان غضبه ، ويجعل مكافأة المحسن ، ويستعمل
 الأناة فيما يحدث ، فتأخير العقوبة فيه إمكان العفو إن أحب ذلك ، وفي تعجيل للمكافأة
 بالإحسان تسارعة الأولياء إلى الطاعة . أتى الاسكندر بمذنب فصيح عنه فقال بعض
 جلسائه لو كنت إياك لقتلت ، فقال فإذ لم أكن أنا إياك ولا أنت إياي فكيف قتله ،
 وانتهى إلى بعض أصحابه فوجده يتأبه ، فقال بعض جلسائه لو أنهم كتبه عقوبة فقال
 إذا أبسط عذراً ولساناً في اقتياني .

واعلم أن لذة العفو يلحقها حمد العاقبة ، ولذة التشفي يلحقها ذم الندم ، والعقوبة
 الأمم حالات ذى القدرة ، وهي طرف من الجزع . ومن رضى أن لا يكون بينه وبين
 الظالم إلا سررتين فليتعسف . وقد نبه الله تعالى على ذلك بلطيف من اللقال فقال (وجزاء
 سيئة سيئة مثلها) فسمى مجازاة الميسر بإساءته إساءة وقال تعالى (فمن اعتدى عليكم
 فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) فسمى الجأزى على الاعتداء بمثلها . ينبغي على
 أنه قد كاد يكون إياه . والعقوبات بين الناس أعمقها ما كان فيما لم يظهر بالفعل فقد
 قال بعض الملوك : إنما تملك الأجساد دون القلوب وتخص عن الظواهر لا عن

السراير ، ثم من مسلم ظاهره احتمال جرائمه قد يهفو الرء وآيته سليمة ، ويزلج
وطريقته مستقيمة .

الباب العاشر

توران النضب وتضل كظنه

النضب بمنزلة نار مايشتمل والناس يختلفون فيه فبعضهم كالخلفاء (١) سريع الوقود
سريع الخمود وبعضهم كالنضا ، بطلء الخمود ، بطلء الوقود ، وبعضهم ، سريع الوقود
بطيء الخمود ، وبعضهم بمسكس ذلك وهو أهدم المالم يكن مفضيا به إلى زوال حقيقته
وققدان غيرته . واختلافهم تارة يكون بحسب الأمزجة ، فن كان طبعه حاراياسا يكثر
غضبه ، ومن يكون بخلافه يقل ، وتارة يكون باختلاف المادة في الناس من تعود
السكون والمهدوء وهو المعبر عنه بالذلول والمهين واللين ، ومنهم من تعود الازعاج
والطيش فيجهد بأدنى ما يطرقة ككلب يسمع صوتا فينبج قبل أن يعرف ما هو ،
وأكثر الناس غضبا الصبيان والنساء ، وأكثرهم ضجرا الشيوخ ، وأجل الناس
شجاعة وأفضلهم مجاهدة وأعظمهم قوة من كظم النيط ، وعلى ذلك دل قوله عز وجل
(والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين) وقال عليه الصلاة والسلام
وقدم يقوم برفون حبرا فقال « لا أخبركم بأشدكم ، من ملك نفسه عند النضب (٢) »
واعلم أن نار النضب متى كانت عتيقة تأججت واضطربت واحتد منه غليان
الدم في القلب ، وامتلات الشرايين والدماغ دخانا مظلما مضطربا يسوء منه حال العقل
ويضعف به فله ، فكما أن السكهف الضيق إذا ملء حريقا اختنق فيه الالهب والدخان
وعلامته الأجاج فيصعب علاجه واطفاؤه ، ويصير كل مايدنو منه مادة لقوته ، وكذلك
النفس إذا اشتعلت غضبا عميت عن الرشد وصمت عن الوعظة فتصير مواظلة

(١) نوع من اللزوعات الجافة سريعة الاشتعال .

(٢) ويروى الحديث : ليس للشهيد بالصرعة ، إنما الشهيد من ملك نفسه عند الغضب .

حادثة لغضبه ، ولهذا حكى عن إبليس أنه قال متى أعجزنى ابن آدم فليس يعجزنى إذا غضب فإنه يقادلى فى كل ما أبغضه ويعمل بما أريد وأبغضه ، وقيل الغضب حزن ساعة ، وربما أدى إلى تلف وهو اختناق حرارة فى القلب ، وربما كان سبباً لأمراض صعبة مؤدية إلى التلف ، وأسباب العجب والافتخار والراء واللباج والزاج والته والضم والامتهزاء وطلب ما فيه التنافس وشهوة الانتقام . وحق من اعترته غضبته أن يتفكر ، فإن كان للغضوب عليه تحت يده فلا معنى لاستشاطته إذ هو يمكن من الانتقام منه على سكون الجأش ، فإن كان غضبه على من لا سبيل له فلا معنى لتعذيبه نفسه فى الوقت بل حقه أن يصبر حتى يتمكن منه ثم يفعل بالواجب ، وقال حكيم مد طرس الغضب قبل تلهب ناره فى لحك ودمك فإنما يمكن إطفائها قبل انتشارها غاماً إذا انتشرت فلا سبيل إلى إطفائها ، وقال سلطان الحكيم : كيف لى أن لا أغضب فقال بأن تكون كل وقت ذا كراً أنه يجب أن تطيع لا أن تطاع فقط وأن تخدم لا أن تخدم فقط ، وأن تحمل لا أن تحمل فقط ، وأن تحقق بأن الله تعالى يراك دائماً ، فإذا قلت ذلك لم تغضب وإن غضبت غضبت قليلاً .

الباب الحادى عشر

التيرة والجوار

التيرة ثوران الغضب حامية على إكرام المحرم وأكثر ما يراهى فى الحرم والنساء ، وجعل الله سبحانه هذه القوة فى الإنسان سبباً لصيانة الماء وحفظاً للأنسب ، ولذلك قيل كل أمة وضعت التيرة فى رجالها وضعت الصيانة فى نساءها ، وقد يستعمل ذلك فى صيانة كل ما يزم الإنسان صيافته فى السياسات الثلاث التى هى سياسة الرجل نفسه وسياسة منزله وأهله وسياسة مدينته وضيته ، ولذلك قيل ليست التيرة ذب الرجل عن أمراته ولكن ذبه عن كل يختص به . وقيل التيرة الذب عن كل ضعيف ، وتسعى كراهة النعمة عندمن لا يستحقها غيره ، والتيرة وإن كانت قوة إنسانية فواجب كونها

في كل جيل فقد كثرت في العرب حتى إن من دخل دار أحدهم والتجأ إلى فئانه
عدوا فله حرمة وجوار ودمار بل أن تلقى ذلك بالوحشيات والموام حتى كأنه
يسمون بذلك : بحير الجراد ، وبحير التزال ، وبحير القشب . وسمي النضب للتضي
للبيرة الحفيظة فقالوا أحفظني فلان أي أغضبني النضب الذي أثار مني قوة الحفظ .

الباب الثاني عشر

النبطة وللنافسة والحسد

الذي يقال الإنسان بسبب خير يصل إلى غيره على سبيل القنى أن يكون له
مثله هو النبطة ، وإن كان في ذلك سبي منه في أن يبلغ هو مثله من ذلك الخير أو
ما فوقه منافسة وكلاهما محمود ، وإن كان مع ذلك يتنى زوال ما يصاحبه من غير
استحقاق لرواله الحسد ، والحسد معنى زوال النعمة مستحقة من غير أن يكون طالبها ذلك
لنفسه ، ولذلك قيل الحاسد قد يرى زوال نعمتك نعمة عليه ، قال صلى الله عليه وسلم
« المؤمن يهبط والمنافق يهبط » وقال تعالى (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون) فغنىنا
على التنافس إذ هو الباعث لنا على طلب المحاسن وذلك كقوله تعالى (سابقوا إلى
مغفرة من ربكم) وقال صلى الله عليه وسلم « ثلاثة لا ينجو منها أحد : الظن والطيرة
والحسد ، وسأخبركم بالخروج من ذلك ، إذا ظننت فلا تحقق ، وإذا تطيرت فامنع ،
ولا تسبن ، وإذا حسدت فلا تبغ » أي إذا أضالك غم يحير يثله غيرك فلا تبغ إزالته
عنه ، وأعلم أن الحسد من وجه غاية البخل لأن الحاسد يبخل بما لله والبخل يبخل
نفسه . ولذلك قيل الحاسد يبخل بما لا عليه ، ومن وجه هو أظلم ظالم لأنه يظلم غيره
في إزالة حاله ويظلم ربه فيما قبله ، وقيل الحسد والحرص ركنان الذنوب وفتحة جميع ذنوب
إبليس وآدم بإبليس حسد آدم نصار لعينا ، وآدم حرص على ما نهى عنه فأخرج من
الجنة فهما شجران تحتين منهما سائر الذنائل ، فمن قطع أحدهما نجاة إن قيل ما وجه
قول النبي صلى الله عليه وسلم « لا حسد إلا في اثنين رجل آتاه الله مالا فجعله في حق

ورجل آتاه الله حكمة فلو يقضى بها « قيل عني بالصد ههنا النبغة وقد تسمى بالخند من حيث إنها النعم الذي ينال الإنسان من خير يناله غيره ولا يناله هو ، وعلى ذلك يقول الإنسان لو لم لا تحسد فلانا فيما يتعلمه أى لا تمنى حاله . واعلم أن الخند ضرب من الجهالة لأن إغتمامه بما يناله ذووه وأهل بلده يقتضى أنه ربما يتم بما يناله أهل الصير والهند ، على أن الخير الذى يناله ذووه وأقاربه هو أرفع له مما يناله الأبعد .

الفصل الخامس

في العدالة والنظم والحجة والنبض

الباب الأول

ذكر العدالة وفضيلتها

العدالة لفظ يقتضى ذكر للمساواة ولا يستعمل إلا باعتبار الإضافة ، وهى فى التعارف إذا اعتبرت بقوة هيئة فى الإنسان يطلب بها للمساواة ، وإذا اعتبرت بالقول فهى القسط القائم على الاستواء ، وإذا وصف الله تعالى بالعدل فليس يراد به الهيئة وإنما يراد به أن أفعاله واقعة على نهاية الانتظام . والإنسان فى تحرى فعل العدالة يكون تام الفضيلة إذا حصل مع فعله هيئة متزنة لتعاطيه ، وقد يقع فعل العدالة من الإنسان ولا يكون مدحاً به نحو أن يقسط مرأاة أو توصلاً إلى نفع دينوى أو خوف عقوبة السلطان ، والعدالة تارة يقال هى الفضائل كلها من حيث لا يخرج شئ من الفضائل عنها وتارة يقال هى أجمل الفضائل من حيث إن صاحبها يقدر أن يستعملها فى نفسه وفى غيره ، وهى ميزان الله للبر من كل زلة ، وبها يستتب أمر العالم ولذلك قال الله عز وجل (الذى أنزل السكتاب بالحق واليزان) وقال (والسماء رفها ووضع الميزان) وغير عن العدالة بالميزان إذ كان من أثرها ومن أظهر أفعالها للعبادة ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فالعدل قامت السموات والأرض « أى لو كان شئ من موجودات العالم وأصولها رائداً على الآخر أو ناقصاً عنه لم يكن منتظماً

هذا النظام ومن فضله أن الجور الذى هو ضده لا يتسبب إلا به ، فلو أن لصوصا تشارعوا فيما بينهم شرطا فلم يراعوا العدالة فيه لم ينتظم أمرهم ، ومن فضلها أن كل نفس تتلذذ بسايعها وتأنم من ضدها ، ولذلك يستحسن الجائر عدل غيره إذا رآه أو سمع به . وقيل العدل إتخاف الله أى من حيث العدالة لا خوف عليه ، ولحسن العدالة والمساواة تألم النفس من كل ما كان مركبا فى العالم ليس له نظام فيكره العرج والعمور ويتشاءم به . ولتحرى المساواة جعل الله أعضاء الإنسان الواقعة فى الأطراف زوجين اثنين وفى الأوساط واحداً ، وللاقتداء بذلك تحمى النقاشون بإزاء كل منقوش فى جانب منقوشا مثله فى الآخر لئلا يصير الصورة معوجة العدالة وسط أطرافها كلها جور ، فالجور الخروج من وسط بزيادة أو نقصان ، ولذلك صار الجور وانحطاً بالإضافة إلى العدل والصواب من حيز مالا نهاية له ، والعدل والصواب من المتناهى ، وإدراكها محب عسر ، ولصعوبة ذلك قال عليه أفضل الصلاة والسلام « استقيموا ولن تحصوا » وتدمح سبحانه وتعالى بقوله (وأحصى كل شيء عدداً) تنبيها على أنه المتحقق بالعدالة والصواب من كل شيء وقال بعض الصوفية رأيت النبی صلى الله عليه وسلم فى المنام ، فقلت له يا رسول الله : بلغنى أنك قلت « شيبتي سورة هود وأخواتها » فى الذى شيبك منها . قال قوله تعالى (فاستقم كما أمرت ومن تاب معك) ولما كانت طريق الوصول عسرة صار طالبها إذا تحراها بمجهده وإن أخطأ فيها معذوراً بل مأجوراً ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « من اجتهد فأخطأ فله أجر ومن اجتهد فأصاب فله أجران » .

الباب الثانى

أنواع العدالة وما يستعمل ذلك فيه

العدل ضربان : عدل مطلق يتقضى العقل حسمه ولا يكون منسوخاً فى شيء من الأزمنة ولا يوصف بالجور فى حال ، وذلك جذب الإحسان إلى من أحسن إليك

وكف الأذية عن كف أذاه عنك ، وعدل مقيد يعرف كونه عدلا بالشرع ويمكن أن يكون منسوخا في بعض الأزمنة وذلك بمقابلة السوء بمثله كأحوال القصاص وأرش الجنائيات وأخذ مال للرد ، وهذا النحو يصبح أن يوصف على المجاز في بعض الأحوال بالجور . ولذلك قال عز وجل (وجزاء سيئة سيئة مثلها) نفسى جزاء السيئة سيئة من حيث إنه لو لم يكن معتبرا بالسيئة للتقدمة كانت هي سيئة ، وعلى ذلك (أن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون) وبالنظر إلى النوع الأول والاعتبار به قال بعض المتكلمين : يعرف العدل والجور بالنقل قبل الشرع ، وبالنظر إلى الأول والاعتبار به قال بعضهم : لا يعرف إلا بالشرع ، وبالجملة إن الشرع يجمع العدالة وبه تصرف حقائقها ، ولو توهمناه حسرتا لكان يؤدي إلى أن لا يكون عدله على الحقيقة في شيء من جزئيات الأفعال ، ولا يكون في كثير من كلياتها ، والعدالة المحمودة هي التي تتحرى لاراء ولا سمعة ولا رغبة ولا رهبة ، وإنما تكون عن نهر للحق عن سجية ، والذي يجب أن يستعمل الإنسان معه العدالة خمسة : الأول بينه وبين رب العزة بجمرة أحكامه . والثاني : من قوى نفسه وهو أن يجعل هواه مستسلما لعقله ، فقد قيل : أعدل الناس من أنصف عقله من هواه . والثالث : بينه وبين أسلافه للماضين في إقناذ وصاياهم والدعاء لهم . والرابع : بينه وبين معاملته من أداء الحقوق والإنصاف في المعاملات من اللبايعات والمقارضات والسكرامات . والخامس : بث النصيحة بين الناس على سبيل الحكم . وذلك إلى الولاية وخلفائهم ، وأما أحكام العدل في الأرض فتلاثة : حاكم من الله تعالى وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والشامل والأمر به وهو كل والعدل والتناض لتعبر به وأعلام الدينار ومعناه بالفارسية الدين أوردته ، والتناض من وجه كالحاكم ، ومن وجه كآلة الحاكم يعتبر إذا قيس عمل بعمل ، ولما كانت الشريعة تجمع العدالة ومنهجا صار من امتنع من انتظامها والتزامها أعظم ظلم ، ولهذا قال عز وجل (ومن أعظم ممن افترى على الله كذبا فيضل الناس خير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين) ولكون

الكفر ظلمًا قال عز وجل (ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً) قابل للمؤمن بالظالم .

الباب الثالث

ما يحسن ترك العدالة فيه

ترك العدالة أى الظلم عدماً مذموم فى جميع الأحوال ، والخارج منها إلى الظلم مستوجب بقدر خروجه عنها سخطاً من الله عز وجل إلا أن يقتضيه الله تعالى بغيره . وأما الخارج عنها إلى الانظلام أى التزام الظلم فقد يحمده ، والانظلام من حيث الكمية ثلاثة أضرب . انظلام فى المال وهو الاستخذاء للظالم فى أخذ ماله ، وانظلام فى الكرامة وهو الاستخذاء فى يخس منزلته من التعظيم ، وانظلام فى النفس وهو استخذاء لمن يؤمله ، وكل واحد يكون محموداً ومذموماً . ومن حيث الكيفية ضربان : محمود ومذموم ، فالمحمود الثناين فى حق له فى المال أو فى الكرامة أو فى النفس بقدر ما يحسن وهو المبر عنه بالانخداع ، والتنازل الذى فيه العقل مكيل ثلثة فطنة وثلاثة تنازل ، وإياه قصد معاوية رضى الله تعالى عنه بقوله من خدعك فامنعك له فقد خدعته ، وقال الشاعر :

عن ينر على الثناء فيخدع

وذلك إذا كان فى المال فساداً ، وإذا كان فى النفس فهو ، وإذا كان فى الكرامة فتواضع . وأما على الوجه المذموم فى المال والرأى غيب ، وفى النفس والكرامة هوان ومذلة ، وقد قدم أن الإحسان والإفضال أشرف من العدالة إذا كان الحكم بينك وبين غيرك ، وأما إذا جكت بين اثنين فليس إلا العدالة . وإنما الإحسان إلى المتجاكين . ولهذا قال تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) وقال فيمن له الحق (وإن تقوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم) وقال يحيى بن ساذ اصحبوا الناس بالفضل لا بالعدل فمع العدل الاستقصاء وإلى لأرجو أن لا يحاسب عباده بالعدل وقد أمرهم أن يسألوا بعضهم بعضاً بالفضل ، وقد

عظم الله تعالى أمر الإفضال والإحسان فقد (الذين أحسنوا الحسنى وزيادة) ذلك وهل يأمر الحكيم بأمر لا يفعله؟ وكيف يترك الحكيم الفضل ويفضله على العدالة، وقديين أن الفضل أفضل، وكيف لا يرضى فضله وأفضله كلها عدل وعدله كله. فعدل لأمره يتبدى به لا يلزمه، والاعتداء بما لا يلزمه فضل، وهل يجوز أن يترك الفضل انتهى وقد تجراء ١٩.

الباب الرابع

ذكر الظلم

الظلم هو الانحراف عن العدالة، ولذلك حد بأنه وضع الشيء في غير موضعه الخصوص. وقد تقدم أن العدالة تجري مجرى البقعة من الدائرة فتجاوزها من جهة الإفراط والمدران والطغيان، وإليه أشار تعالى بقوله (قد ضلوا ضلالاً بعيداً) والانحراف عنها في بعض جوانبها جور، وظلم أعم الأسماء، ولما كان الظلم ترك الحق الجارى مجرى البقعة من الدائرة صار العدل عنها إما بعيداً وإما قريباً، فمن كان عنه أبعد كان رجوعه إليه أصعب، ولذلك قال عز وجل (ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً) فليتها على أنه متى أمن بهم في البعد عن الحق صعب عليهم حينئذ الاهتداء، ولأجل من حملهم الشيطان كذلك قال تعالى (أولئك يتنادون من مكان بعيد) وأما المستعمل معهم الظلم خمسة وهم الذين يجب أن تستعمل العدالة معهم، وقد تقدم ذكرهم. الأول: رب العزة سبحانه: الثاني: قوى النفس، الثالث: أصناف الأجناس، الرابع: معاملوه من الأحياء. الخامس: الناس إذ تولى إنسان الحكيم بين بعضهم بعضاً، وقال بعض العلماء: شر الناس من جار على نفسه ثم من جار على ذويه ثم من جار على كافة الناس، وأفضلهم من عدل مع كافة الناس ثم من عدل مع نفسه. وهذا قول أورد بنظر عانى، فإن الظالم لا يترك ظلمه لغيره حتى يكون ظالمًا لنفسه، فإنه أول ما يهيم بالظلم، فقد ظلم نفسه، فإذا الظالم أبداً مبتدأ بنفسه بالظلم، والمعدل في الناس إذا هم بالعدل وتجراء قد عدل مع نفسه.

يجب أن يدل مع غيره ، قال بعضهم : الظلة ثلاثة النظم الأعظم وهو الذى لا يدخل تحت شربة الله تعالى ، وإياه قصد تعالى بقوله (إن الشرك لظلم عظيم) والأوسط وهو الذى لا يدخل تحت حكم السلطان ، والأصغر وهو الذى يتعطل عن المكاسب والأعمال فيأخذ منافع الناس ولا يعطيهم منفعة . ومن خرج عن تعاملى العدالة بالطبع والخلق والتخلق والتصنع والرياء والرغبة والرهبة فقد انسأخ من الإنسانية ، وفق صار أهل صقع^(١) كلهم كذلك تهاوشوا وتهابوا وأكل قلوبهم ضعيفهم ولم يبق فيهم أثر قبول ، فقد تقدم أن عادة الله في أمثالهم إهلاكهم عن آخرهم .

الباب الخامس

الأسباب التى يحصل منها الإضرار

جميع ذلك أربعة أسباب ، الأول الشرارة كن يضر بغيره مستلذا بنفعه وذلك أخس الوجوه . الثانى الشهوة وهى أن يرى أنه لا يسكنه إدراك شهوته إلا بأن يضر غيره كعامة المتأصصة العاتين فى الأرض ، الثالث الخطأ وهو أن لا يقصد الإضرار بمن ضره بوجه ، بل قصد فعلا آخر فائق منه ذلك ، كن رعى قرطاساً فأصاب رجلاً فهو معذور من وجه ، والرابع الشقاوة كن أصابه ريح فأوقعه على إنسان فات ذلك الإنسان ، فذلك معذور ومرحوم .

الباب السادس

ذكر السكر والخديعة والسكيد والحيلة

السكر والخديعة يتقاربان ، وهما إيمان لكل نمل يقصد فاعله فى باطنه خلاف ما يقتضيه ظاهره ، وهو ضربان : أحدهما مذموم وهو الأشهر عند الناس والأكثر ، وذلك أن يقصد فاعله إزال مكرروه بالخدوع وإياه قصد صلى الله عليه وسلم بقوله «السكر والخديعة فى النار» والمضى يؤدى بقصد ههما إلى النار . والثانى يمس ذلك وهو أن
(١) أهل صقع : أهل ناحية .

يقصد فاعلهما إلى استجرار الخنوع والمكور به إلى مصلحة لهما كما يفعل بالصبي إذا امتنع من فعل خير ، قال بعض الحكماء للسكر والخديعة محتاج إليهما في هذا العالم ، وذلك أن السفيه يميل إلى الباطل ولا يقبل الحق ولا يميل إليه لما فاته لطبعه فيحتاج أن يخدع عن باطله بزخارف موهبة خدعة الصبي عن التدى عند النظام ، ولهذا قيل مخرق فإن الدنيا مخارق^(١) وسفسط فإن الدنيا سوفسطائية ، وليس هذا حثا على تعاطي الخبث بل هو حث على جذب الناس إلى الخير بالاحتيال ، ولكون السكر والخديعة ضر بين سبباً وحسباً قال الله تعالى (والذين يكررون السيئات أولئك لهم عذاب أليم ومكر أولئك هو يبور) وقال تعالى (فلما جاءهم نذير مازادهم إلا غورا ، استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحق للسكر السيء إلا بأهله) وقال (أأمان الذين مكروا السيئات أن يخفف الله بهم الأرض) فخص في الآيات السيء من السكر تنبيهاً على جواز للسكر الحسن ، ووصف نفسه تعالى بالسكر الحسن فقال (ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين) وأما الكيد فإرادة لاستتار ما يراد به ، لكن أكثر ما يستعمل ذلك في الشر ومتى قصد به شر فمذموم ، ومتى قصد به خير فمحمود ، وعلى الوجه الحمود قال تعالى (كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله) وعلى ذلك الاستدراج منه قال تعالى (سنستدرجهم من حيث لا يعلمون) فاستدرجه تعالى تغطية السبيل على الإنسان وتمكينه منه ليطالبه بالآلات التي أعطاه ، وذلك تكليف له لما تمدر عليه ، وإن كان فيه مشقة ، وتمكينه من إدراك ذلك قال تعالى (ألم نجعل له عينين ولسانا وشفقتين) فنجاهد في سبيله وأعمل فكرته حتى ظفر به فسلكه على ما يجب وكما يجب سهل عليه الوصول وكان ذلك منه منة ولطفاً وإحساناً ، ومن عطل إمعانه من الفكرة والبصر والسمع حتى أضل طريقه كان ذلك خذلاناً وعذاباً له ، وعلى نحو ما تقدم وصف تعالى نفسه بالخيلة والمخالطة .

(١) المخرقة : الهب والزراح .

قَالَ تَعَالَى (وَهُوَ شَدِيدُ الْحَالِ) . وَهَذَا لِقَائِمْ لَوْلَا أَنَّ الْبَارِئَ تَعَالَى أَرْطَقَهَا فِي مَقَاصِحِهَا
مُخْصَرَّةً قَاصِدًا بِهَا بِمَعْنَى صِحَّةِ لِسَانِهَا بِشَرْحِ هَرَفِ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّ يَحْتَطِرَ ذَلِكَ بِهَا
فَضْلًا عَنْ أَنْ يَحْزَنَ فِيهِ بِقَوْلِهِ ، وَإِنْ قَصِدَتْ بِهَا لِقَائِمْ الصَّغِيحِ الْفَرْجِ لِيُتَوَخَّطَ ، أَيْ لِيُخْلَجَ ،
أَنْ يَحْتَطِرَ فِي الْقُرْآنِ حَتَّى وَرَدَتْ وَلَا يَتَعَدَّى بِهَا ، وَقَدْ ذَكَرْنَا لِلْمُفَسِّرِينَ أَنَّ كَثِيرًا مِنْ
الْأَوْصَافِ الشَّرِيفَةِ كَالرَّحْمِ وَالْغُفْرِ وَالْوَدُوعِ مَا كَانَ يَحْتَاطِرُ أَنْ يَتَلَقَّى عَلَيْهِمْ مُتَوَخَّطَةً .
لَوْلَا السَّمْعُ ، لَمَا فِي هَذِهِ الْأَحْجَادِ مِنَ السَّكِينَةِ وَالْحِكْمَةِ وَالْإِفْعَالِ فِي مَعْنَى الْفَعْلِ وَالْفِعْلِ ،
تَعَالَى مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَهَذَا فَصْلٌ كَبِيرٌ يَحْتَمِنُ بِهِ تَغْيِيرُ هَذَا الْكِتَابِ .

الباب السابع ملحة الحجة وأنواعها

الحجة ميل النفوس إلى ما يراه أو يظنه خيرا ، وذلك فيلزم أن يراد بها ما يطبع
وذلك في الإنسان والحيوان ، وقيل قد يكون بين الحجة وبين الحكمة كالألفة بين الحديد
وحجر المناطيس . والثاني إختياري وذلك يختص به الإنسان فأما ما لا يكون به
الحيوانين فالألفة ، وهذا الثاني أربعة أصناف الأول الشهوة والأكثر ما يكون ذلك
بين الأحداث . والثاني للمنفعة ومن جهة ما يكون بين التجار وأرباب الصناعات
للمنفعة ، والثالث ما يكون من كيان من غير بين كمن يحب آخر النعم وذلك بحجة الشهوة .
والرابع للفضيلة كحبة المتعلم له . وهذه الحجة باقية على مرور الأوقات وهي المبتدئات
بقوله تعالى (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) . وأما الضرر ، وهو الآخر .
فقد تطول مدته وتقصير بحسب دوام أسبابها ، والصدقة أحسن من الحجة ، وقيل
تقع بين جماعة ولا تستعمل إلا في الحيوان ، وأما المشقة فحجة بائنة ، وذلك إما
بحسب الألفة فيكون مذهبها أو بحسب الفضيلة فيكون محمودا ، ولا يكون للنعم ،
فإن النافع يراد لغيره والفضيلة والآلة يراد أن لا تشبهها .

الباب الثامن

فضيلة المحبة

أحد أسباب نظام أمور الناس المحبة ثم العدالة فلو تحاب الناس وتعاملوا بالمحبة لامتثلوا عن العدالة ، فقد قيل العدالة خليفة المحبة تستعمل حيث لا توجد المحبة ، ولذلك عظم الله المنة بإيقاع المحبة بين أهل الملة ، فقال (لو أشتت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم) وقال (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً) أى محبة للقلوب يتبعها على أن ذلك أجلب للعقائد وهو أفضل من للمابة ، فإن للمابة تنفر والمحبة تؤلف ، وقيل طاعة المحبة أفضل من طاعة الزهبة لأن طاعة المحبة من داخل وطاعة الزهبة من خارج تزول بزوال سببها وكل قوم إذا تحابوا تواصلوا وإذا تواصلوا تعاونوا وإذا تعاونوا عملوا وإذا عملوا عمروا وإذا عمروا (١) ولفضل وقوع المحبة شرعاً شرع الله اجتماع أهل الملة الواحدة في مساجد خمس مرات لإقامة صلاتهم واجتماع أهل علمهم في بلد كل أسبوع مرة في الجامع ، واجتماع أهل المدينة وأهل السواد كل سنة مرتين في الجمعة ، واجتماع أهل البلدان النائية في العمر مرة بمكة كل ذلك ليتأكد اجتماعهم الأنس وليلقى بهب ذلك الود .

الباب السادس

فضيلة الصديق

الصديق محتاج إليه في كل حال أما عند سوء الحال فيدونه ، وأما عند حسن الحال فليزائمه ، ويضع معروفه عنده ومن ظن أنه يمكنه الاستغناء عن صديق فخرور ، ومن ظن أن وجوده سهل فمقتوه وليكثره نعمه مثل حكيم عن الصديق فقال : هو خير بالشيء إلا أنه أنت بالنفس ، ولعزة ولعزة ومنه مثل آخر عنه قيل هو اسم على غير معنى ، حيوان غير موجود ، فمن وجد إخواناً ذوى ثقة وجديهم عوناً وأذناً

(١) لم يذكر جوابه إذا قى قوله : إذا عمروا

وقلوباً كلها له فيرى النائب بصورة الشاهد ، واختيار من تركز إليه لتصادقه صعب
إذ قد يتشعب لذلك الناقص فتظنه فاضلاً فيكون كمن يحسب الشحم فيمن
شحمه ورم (١) .

باب الماشر

في ذكر الحب في الناس

من حبيه الله إلى الناس فقد أتم عليه نعمة وسيمة ، كما أن من بغضه إليهم فقد جعل
له نعمة عظيمة ، والسبب فيمن يكون محباً إلى الخلق أن من رماه الله فبصق جوهرة
وطالب وحسن عمله حصل له نور ليتزيا في مشاعر من يراه فيحبه ، وإياه قصد تعالى
بقوله لموسى عليه السلام (وألقيت عليك محبة مني) وقال صلى الله عليه وسلم « إذا أحب
الله عبداً ألقى محبته في الماء فلا يشربه عبد إلا أحبه وإذا بغض عبداً ألقى بغضه في الماء
فلا يشربه أحد إلا أبغضه » ولما ألقى الله تعالى على نبيينا من المحبة قلما كان يأتيه لمن
يبغضه فيهم بقتله إلا إذا رآه وقلب في آفاق وجهه طرفه وألقى إلى كلاله سمعه وأعجب
به ففارقته .

الباب الحادى عشر

الحث على مصاحبة الأخيار والحث على مفارقة الأشرار

حق الإنسان أن يصحى بناية جهده مصاحبة الأخيار فوى قد تجعل الشرير
خيراً كما أن مصاحبة الأشرار قد تجعل الخير شريراً ، قال بعض الحكماء من جالس
خيراً أصابته بركنه ، فليس أَوْلِياء الله لا يشقى وإن كان كلها ككلب أصحاب الكهف ،
حيث قال جل وعز (وكلبهم باسط ذراعيه بالصيد) ولهذا أوصت الحكماء بمنع الأحداث
عن مجالسة السفهاء ، وقال أمير المؤمنين رضى الله تعالى عنه لا تصحب القاجر فيزيّن

(١) مأخوذ من قول للثني :

أعنيها نظرات منك صافية أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم

لك فله ويسد أنك مثله وقيل جالسوا من تذكركم الله رؤيته ويزيد في خيركم نطقه «
وقالوا إياك ومجالسة للشرر فإن طبعك يسرق من طبعه وأنت لا تدري . بل قال صلى
الله عليه وسلم « مثل الجليس الصالح كمثل الدارى^(١) إن لم يحذرك من عطره يعلقك
من ريحه ، ومثل الجليس السوء كمثل القين إن لم يحركك بشره يؤذك بدخانه » وقال
صلى الله عليه وسلم « المرء على دين خليله فلينظر المرء من يخال » أى يحذبه إلى دينه ،
ومن قوة هذا للمنى فى النفوس شاع على الألسنة قول الشاعر :

عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فكل قرين بالقارن يقتدى

وليس إعداد الجليس جلسه خلقه بمقاله وفاله قطع ، بل بالنظر إليه ، فالنظر فى
الصورة يؤثر فى النفوس أخلاقاً مناسبة إلى خلقى للنظور إليه ، فإن من دام نظره إلى
مسرور سر ومن دام نظره إلى محزون حزن ، وذلك ليس فى الإنسان فقط بل فى
الحيوان وسائر النبات ، فإن الجمل الصعب قد يصير ذلولاً بمقارنة القلول ، والقول يصير
صعباً بمقارنة الصواب ، والريحانة النضة تذبل بمقارنة القابلية ، ولهذا يقطع أصحاب الفلاحة
الرمم عن الزروع لثلا تسدها . ومعلوم أن الماء والهوى يفسدان بمجاورة الجيفة إذا
قربت منهما وذلك مما لا ينكره ذو تجربه . وإذا كانت هذه الأشياء قد بلغت فى
قبول التأثير هذا المبلغ فما الظن بالنفوس البشرية التى موضوعها قبول صور الأشياء
خيرها وشرها . فقد قيل سعى الإنسان إنساً لأنه يأنس بما يراه إن خيراً وإن شراً ،
وللإنسان فى الماشرة ثلاثة أحوال . إما أن يكون شكساً أى قاسى بالطبع ، وإما أن
يكون ملقاً ، أى سلس الطبع ، أو مساعداً أى تاركاً للخلاف على مقتضى العقل وهو
المحمود . وحق الإنسان فى الماشرة أن يتقوى من جهة المسكرة بالطبيعة فى الكلام ،
ومن جهة الغضب بالتحالم ، ومن جهة الشهوة بالجود ، وأن يتصرى من أضداد ذلك وأن
يخامل للماشرين وللعارين وللتشتين بالإخوان ويصايرهم ويكاسرهم طمعاً فى رجوعهم

(١) الدارى : الطاهر : نسبة إلى دارين يله بالبحرين يحمل إليها الملك من المهد .

إخواناً واققاء من شروهم حتى يكون ظريفاً ؛ فإن النظر عبارة عن استجماع آفة العشرة من الطلاقة .

الباب الثانى عشر

فضيلة تقرد الإنسان عن الناس ورذيلته

قد كثر اختلاف الناس فى مفاضلة التقرد والاختلاط ، فبعضهم آثر التقرد عن الناس وبعضهم آثر الاختلاط بهم ، وأورد كل فريق منهم فى ذلك أخباراً وذلك بسبب اختلاف نظريهما وابتلاء أحدهما بمصاحبة من لم تحمد مصاحبته ، ومصاحبة الآخر بمن مصاحبته حميدة : والأصل أن اجتماع بعضهم من بعض أمر ضرورى لتعلق بعضهم ببعض ، ولهذا لما سمع عمر رضى الله تعالى عنه قائل يقول اللهم اغنى عن الناس قال يارب ل أراك تسأل اللوت ، قل اللهم اغنى عن شرار الناس ، فالناس لا يستغنى بعضهم عن بعض . وقيل التقرد مكروه إلا لثلاثة : سلطان لإنشاء تدبير للملكة . وحكيم لاستنباط الحكمة ، ومتنفسك لمناجاة رب العزة ، فإن التقرد يبطل الإنسانية ولا يظهر من صاحبه فضيلة ، ومن ظن التقرد خيراً فلاجل أن ليس يظهر منه سر ، وذلك يشاركه فيه الموتى ، وفضيلة الإنسان أن يكون خيراً لا أن يكون شريراً وإن كان زماننا كما قيل :

إنافى زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إجمال وإحسان

فحق الفاضل الماقل أن يجمع مع العامة فى ظواهر أحكام الشرع وإقامة وظائف العبادات وإناتهم من الفضيلة بقدر الوسع ، ويقترع عن منزلتهم فى المعارف والأخلاق والأفعال الجيلة ، ولمراعات حكم الظاهر قال عليه الصلاة والسلام «عليكم بالسواد الأعظم» ولمراعاة الترفع عن منزلتهم فى المعارف والأخلاق قيل : المروءة التامة مباينة العامة ، بل قيل من استأنس بالله استوحش من الناس ، وذلك لخلقته إياهم فى الخلق ، وللهى من الاهتزاز بكثير منهم والركون إليهم سبياً من ليس قصده الآخرة وطلب الحق

قال تعالى (إن تدعوم لا بسموا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبؤكم مثل خبير) وقال تعالى (إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم)

الباب الثالث عشر

العداوة

العدو هو الذي يتحرى اغتيال الآخر ويضاده فيما يؤدي إلى ضرره ، ومنتهى خلافه أي فعل فعل العدو وهو من قولهم مكان ذو عدو أي متنافي الأجزاء^(١) ابن حله والعداوة ضربان باطن لا يدرك بالخاصة وظاهر يدرك بالخاصة فالباطن اثنان أحدهما للشیطان وهو أصل كل عدو ويعدى معادن جوهرته ، وقد حذرنا الله تعالى منه غاية التحذير فقال (إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا) وقال (ألم أعهد إليكم) الآية وقال (لا تتبعوا خطوات الشيطان) والثاني الهوى المعبر عنه بالنفس في قوله تعالى (إن النفس لأمارة بالسوء) وقول النبي صلى الله عليه وسلم « أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك » وكذلك الغضب إذا كان فوق ما يجب ، ولكون هذه القوة في الإنسان إذا أثرت طريقاً للشیطان في وصوله إلينا وكونها كالخليقة له سماها النبي صلى الله عليه وسلم باسمه فقال « الهوى شيطان والغضب شيطان » وقال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام « هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين » وأما الظاهر من الأعداء فالإنسان وذلك ضربان ضرب هو عدو مضطرب للعداوة قاصداً إلى الإضرار إما بمجاهرة وإما مساترة . وذلك اثنان واحد يعدى كل أحد وهو إنسان سبى الطبع ، خيث الطينة ، ممتنع لكل من لم يحجج إليه في العاجل فيض إلى كل نفس ، يهارش كل من لا يخافه كما قال الشاعر :

يسئطو بلا سبب وتأسك طليعة السكك العقور

(١) يقال : باث متاعه . يندمه .

. ومثله هو الذى عنى تعالى بشياطين الإنس ، والثانى عدو خاص المداوة وذلك إما بسبب التفضيلة أو الرذيلة كمادات الجاهل العالم ، وإما بسبب شعذنيوى كالتجاذب فى رياسة ومال وجاء ، وإما بسبب الحمة ومجاورة مورثة للحسد كمادات بنى الأعمام . منهم لبعض ، وذلك فى كثير من الناس كالطبيعى ، وقال رجل لآخر إني أحبك ، فقل قد علمت ذلك ، قال ومن أين علمت ؟ قال لأنك ليس لى بشريك ولا نسيب ولا جار قريب ، وأكثر المداوة بين الناس تقول من شئ من ذلك . والضرب الثانى عدو غير مضطرب بالمداوة ولكن يؤدى حاله بالإنسان إلى أن يقع بسببه فى مثل ما يقع من مكيد عدوه فسمى عدواً قلبك كالأولاد والأزواج ولذلك قال عز وجل (إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم) وقال عليه الصلاة والسلام « ليس عدوك الذى إن قتلته أجرك الله فى قتله وإن قتلك أدخلك الجنة ، ولكن أعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك وامرأتك التى تضاجك وأولادك الذين من صلبك » وجعل عليه الصلاة والسلام هؤلاء أعداء الإنسان لما كانوا سبباً لإهلاكه الأخرى لما يرتكبه من المعاصى من أجلهم ، فيؤدى ذلك إلى هلاك الأبد الذى هو شر من إهلاك المعادى المناصب إياه . واعلم أنه لكون بعض الناس مشاركا للشيطان فى المعادات سعى الله تعالى الأعداء شياطين ، فى قوله (شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً) وقد سعى كل ما يتأذى به شيطاناً حتى قالوا ما ورود الفقير إلا شيطاناً مجنون يؤذى بروح الإنسان . والفقير هو اسم بر فجعل ورودها شيطاناً يتأذى به والله سبحانه أعلم .

الفصل السادس

فما يتعلق بالصناعات والمكاسب والإفاق والجود والبخل

الباب الأول

في حاجة الناس إلى اجتماعهم للتظاهر

اعلم أنه لما صعب على كل أحد أن يحصل لنفسه أدنى ما يحتاج إليه إلا بمعاونة عدة رجال له ، فلقمة طعام لو عدنا تب تحصيلها من الزراع والطحان والحياز وصناع آلاتها لصعب حصره ، فلذلك احتاج الناس أن يجتمعوا فرقة فرقة فيتظاهروا ، ولأجل ذلك قيل الإنسان مدني بالطبع أى لا يمكنه الفرد عن الجماعة بعيشه ، بل يفقر بعضهم إلى بعض في مصالح الدين والدنيا ، وعلى ذلك نبه صلى الله عليه وسلم بقوله « المؤمنون كالبنيان يشد بعضهم بعضاً » وقال « مثل المؤمنين في تواددهم وتعاطفهم كوتر أحدهم مثل الجسد الواحد إذا تألم بضربه تداوى سائرته » وقيل الناس كجسد واحد متى طارن بعضه بعضا استقل ومتى خذل بعضه بعضا اختل . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

الباب الثاني

تسخير الله تعالى هم الناس إلى الصناعات المختلفة

وعناية كل واحد بما يتجرأه

لما احتاج الناس بعضهم إلى بعض سخر الله كل واحد من كافة صناعات ما يتعاطاها ، وجعل بين طبائعهم وصنائعهم مناسبات خفية واتفاقات سماوية يؤثر الواحد بعد الواحد حرفة من الحرف ينشرح صدره بملاستها وقطيعه قواه بمزاوتها ، فإذا جعل عليه صناعة أخرى فرجاً وجد متبلاً أو متبرماً بها ، وقد سخرهم الله تعالى لذلك لتلا محنتاروا بأجمعهم صناعة واحدة فتبطل الأقوات والمعاونات . ولولا ذلك لما اختاروا من الأشياء إلا أحسنها ومن البلاد إلا أطيبها ومن الأعمال إلا

أرقمها ، ولتتاجزوا على ذلك . ولكن الله تعالى يحكته جعل كلا منهم مجبرا في صورة غير ، فالتاس إماراض بصنعة لا يريد عنها حولا ، كالحائك الذى يرضى بصنعة ويصيب الحجام والحجام الذى يرضى بصنعة ويصيب الحائك ، وبهذا انتظم أمرهم كما قال تعالى (فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون) وأما كاره لها يكابدها مع كراهيته إياها كأنه لا يجد لها بدلا ، وعلى هذا دل قوله عليه الصلاة والسلام « كل ميسر لما خلق له » بل صرح تعالى بقوله (نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا) وقال (وجعلنا بعضهم لبعض فتنة أنصرون) وقال (قل كل يعمل على شاكلته) ولهذا قال عليه الصلاة والسلام « لن يزال الناس ما تباينوا فإذا تساوا هلكوا » فالتباين والفرق والاختلاف في نحو هذا للوضع سبب الائتلاف والاجتماع والاتفاق ، كاختلاف صور الكتابة وتباينها وقرقها التي لولها لما حصل لها نظام ، فسبحان الله ما أحسن ما صنع وأحكم ما أسر وأتقن ما دبر !! ولهذا قيل من حق من قبض له صناعة مباحة فرزق منها أن يراعيا على ما يجب وكما يجب ، وعليه قوله عليه الصلاة والسلام « من رزق من شيء فليأزمه » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

الباب الثالث

كون الفقر وخوفه سبب نظام أمر الناس

حصول الفقر وخوفه للتبجن للحرص هما الباعثان على الجِد وإحتمال السكد ومنفعة الناس إما باختيار وإما باضطرار ، ولهذا قيل رب ساع لقاعد ، وهو أن الناس لو كفى كل واحد أمره لأدى ذلك إلى فساد العالم من حيث أنه لم يكن أحد يتولى لتوفيره مهنة يعجز عن القيام بمصالح نفسه كلها فيؤدي ذلك إلى فقر جميعهم . وقد قيل قيام العالم بالفقر أكبر من قيامه بالثنى ، لأن الصناعات القائمة بالثنى ثلاث : الملك والتجارة والكتابة ، وسائرهما قائمة بالفقر ، فلم يكن الفقر وخوفه فن كان يتولى .

الحياكة والحجامة واللبانة والسكناسة ومن كان ينقل اللير والملابس من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال ، وعلى منفعة الفقير به الله تعالى بقوله (ولو بسط الله الرزق لمياده لبغوا في الأرض) ومن تدبر صنع الله تعالى في ذلك وتأمل ما أشار إليه في هذه الآيات التي ذكرها لم تعرض له الشبهة التي تعرض لمن يقول إذا كان الله جواداً واسماً فلم خص بعضهم بالتعني وجعل أكثرهم فقراء ، ومن حق التعني الذي لا يغني غناه والجواد أهني لا يعرف لجوده منتهى ، أن لا يخص بالهبة بعضاً دون بعض ، وذلك أن الجواد هو الذي يعطي كل أحد بقدر استتم الله على وجه يعود بمصلحته ومصلحة غيره ، وقد فعل ذلك بالمباد .

الباب الرابع

مناسبة بدن الإنسان لصناعته

إنه الله تعالى فرق هم الناس للصناعات للثبوت ، وبسر كلاً لما خلق له ، وجعل آلاتهم الفكرية والبدنية مستعدة لها فجعل لمن قيضه إراعات العلم والحفاظة على الدين قلوباً صافية وعقولا بالمعارف لاثمة وأمزجة لطيفة وأبداناً لينة مستصلحة ، ومن قيضه إراعات للمهن الدينية والحفاظة عليها كالزراعة والبناء جعل لهم قلوباً قاسية وعقولا كنزة وأمزجة غليظة وأبداناً خشنة ، وكما أنه جعل أن يصاح السمع للرؤية والبصر للسمع كذلك جعل أن يكون من خلق المهنة يصاح للحكمة وقد جعل تعالى كل جنس من الفريقين نوعين رقيقاً ووضيحاً ، فالرفع من نمرى الخلق في صناعته وأقبل على عمله وطلب مرضاة ربه بقدر وسعه وأدى الأمانة بقدر جهده ولم يشغل عن عبادة الله تعالى كما قال تعالى (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) وقال عليه الصلاة والسلام « إن الله يحب الصانع الخاذق » ويدع اللاتسكة بوقوفهم حيث ما وقفوا ويأحكامهم ما ولوا فدل تعالى (لا يصون الله ما أمرهم ، ولا يؤمنون ما يؤمنون) .

الباب الخامس

وجوب التكسب

التكسب في الدنيا وإن كان معدوداً من اللباحات لكنه واجب من وجه ، وذلك إذا لم يمكن الإنسان الاستقلال بالعبادة إلا بإزالة ضروريات حياته فإزالتها واجبة ، لأن كل ما لا يتم الواجب إلا به فواجب كوجوبه ، وإذا لم يكن إلى إزالة ضرورياته سبيل إلا بأخذ تعب من الناس فلا بد إذاً أن يعوضهم تعباً له وإلا كان ظالماً فمن توسع في تناول عمر غيره في مأكله وملبسه ومسكنه وغير ذلك فلا بد أن يعمل لهم ، عملاً بقدر ما يتناولونه منهم وإلا كان ظالماً لهم تصدوا إقادته أو لم يقصدوها ، فمن رضى بقليل من عملهم فلم يتناول من دنياهم إلا قليلاً يرضى بقليل عمل ، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام « من رضى من الله بقليل الرزق رضى الله منه بقليل العمل » ومن أخذ منهم للنافع ولم يعطيهم قصاً فإنه لم يأتهم بالله في قوله (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) ولم يدخل في عموم قوله تعالى (وللمؤمنون وللؤمنات بعضهم أولياء بعض) ولهذا ذم من يدعى التصوف فيستغل عن الكسب ولم يكن له علم يؤخذ عنه ولا عمل صالح في الدين يقتدى به ، بل يعمل له همه عارية بطنه وفرجه ، فإنه يأخذ منافع الناس ويضيق عليهم معاشهم ولا يرد إليهم قصاً فلا حائل في مثلهم إلا أن يكدروا الماء وينلوا الأسفار ، ولهذا الشأن كان عمر رضى الله تعالى عنه إذا نظر إلى ذى سبيل يسأل أهله حرفة ؟ فإذا قيل لا سقط من عينه . واستحسن النبي صلى الله عليه وسلم من وفد عبد قيس لما سألهم ما للروء فقالوا ألفة والحرفة ، ومن الدلالة على قبح فعل مثل هذا صنيعه أن الله تعالى ذم من يأكل مال نفسه إسرافاً ويداراً فأحال من أكل مال غيره على ذلك ثم لا يفيلهم عوضاً ولا يرد إليهم بدلاً فحق كل مضطر إلى كسب أن يقتصر على ما يسد قعر وقته ولا يحمل هم غده على يومه .

قال الشاعر :

فمن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر
ومن اقتصر على ذلك فقد صار من التوكلين الذين عناهم النبي صلى الله عليه
وسلم بقوله « لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خالصاً
وتروح بطاناً ».

الباب السادس

مدح السى وذم الكسل

من تعطل وتبطل أنسلخ من الإنسانية بل من الحيوانية وصار من جنس الموتى ،
وذاك أنه خص الإنسان بالقوى الثلاث ليسعى في فضيلتها ، فإن فضيلة القوة الشهوية
تطالبه بالمكاسب التي تنميها ، وفضيلة القوة الغضبية تطالبه بالمجاهدة التي تمسيها ،
وفضيلة القوة الفكرية تطالبه بالعلم الذي يهديه ، فحقه أن يتأمل قوته ويسير قدر ما يطيقه
فيسعى بحسبه لما يفيد السعادة ، ويتحقق أن اضطرابه بسبب وصوله من الذل إلى المز
ومن الفقر إلى الثنى ومن الضعة إلى الرفعة ومن الخمول إلى النباهة ، وإن من تعود
الكسل ومال إلى الراحة فقد الراحة فحب الهوى ينكسب التعب . وقيل إن أردت
أن لا تعب فاعب لثلاث تعب ، وقيل إياك والكسل والضجر فإنك أن كسلت لم
تؤد حقاً وإن ضجرت لم تصبر على حق ، كما قال الشاعر :

فإن التواني أنكح العجز بنته وساق إليها حين أنكحها مهرأ
فراشاً وطيثاً ثم قال لها اتكى فقصر كما لا شك أن ثلداً قفراً

وقال يزيد بن المهلب ما يسننى أنى كفيت أمر الدنيا كله لثلاث أعود العجز ،
وأن الفزع يبطل الميئة الإنسانية ، فكل هيئة بل كل عضو ترك استعماله يبطل ،
كالمين إذا غضت اليد إذا عطلت ، ولتلك وضعت الرياضات في كل شيء ، ولما جبل
الله تعالى للحيوان قوة التحرك لم يجعل له رزقاً إلا بسعى مأمته ، ولثلاث تعطل فائدة

ما جعل بقوة التحرك ، ولما جعل للإنسان الفكرة ترك من كل نعمة أنعمها تعالى عليه جانباً يحصل بفكرته ثلثا تبطل فائدة الفكرة فيكون وجودها عبثاً . وتأمل حال مريم عليها السلام وقد جعل لها من الرطب الحنى ما كفاها مؤنة الطلب وفيه أعظم معجزة ، فإنه لم يخلها من أن أمرها بهزها فقال تعالى (وهزى إليك بمجمع النخلة) كما أن البدن يعود الرقاية بالكسل كذلك النفس بترك التفكير والظفر فتبدل وتقبله وترجع إلى رتبة البهائم ، فحق الإنسان أن لا يذهب عامة أوقاته إلا في إصلاح أمر دينه ودنياه وموصلاته إلى آخرته مراعيها ، قال الحلاج إن امرءاً أتت عليه ساعة من عمره لم يذكر فيها ربه ويستغفر من ذنبه أو يتفكر في أمر معاده لجدير أن تطول حسرته يوم القيامة . وإذا تأملت قول النبي صلى الله عليه وسلم « سافروا تنعموا » ونظرت إليها نظراً عاليا علمت أنه حثك على التحريك الذي يثمر لك الجنة السأوى ومصاحبة للآلاء الأعلى ، بل مجاورة الله تعالى ، وذلك يحتاج إلى خمسة أشياء معرفة المعبود للشار إليه بقوله (ففروا إلى الله جميعاً) ومعرفة الطريق للشار إليه بقوله (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة) وتحصيل الزاد للتبليغ به للشار إليه بقوله (وزودوا فإن خير الزاد التقوى) والمجاهدة في الوصول كما قال تعالى (جاهدوا في الله حق جهاده) فهذه الأشياء بآء من التورود الذي خوفه الله تعالى منه في قوله (لا يفرنكم بالله التورود) وههذه من المعالي التي دونها هول العوالم ، ولا ضير لمن رامها أن يتذرع بالصبر فقد أصاب من قال :

قل لمرجى معالي الأمور بنير اجتهد رجوت الحلال

الباب السابع

تقاسيم الصناعات ومراتبها وفضيلة بعضها على بعض

الصناعات ثلاثة أضرب إما أصول لأقوام للعالم بدونها هي أربعة أشياء : الحياكة

والزراعة والبنية والسياسة ، وإما مرشحة لكل واحد من ذلك وخادمة كالحداثة
للزراعة ، والحلاجة والفزاة للحياكة ، وإما ثمرة لكل واحد من ذلك ومربية له
كالطحانة والخبازة للزراعة والقصار للحياكة ، ومثل ذلك بالإضافة إلى العالم مثل
أجزاء الشخص إلى الشخص سواء بسواء فإنهم على ثلاثة أضرب إما أصول كالقلب
والكبد والدماغ وإما مرشحة لتلك الأصول وخادمة كالمعدة والعروق والشرابين ،
وأما مشكلة لها ومزينة كاليد والحاجب . وأشرف أصول الصناعات السياسة وهي
أربعة أضرب الأول سياسة الأنبياء عليهم للصلاة والسلام وحكمهم على الخاصة
والعامة ظاهرهم وباطنهم والثاني الولاية وحكمهم على ظاهر الخاصة والعامة دون باطنهم
والثالث الحكم وحكمهم على باطن الخواص . والرابع الوعظ والفقهاء وحكمهم
على باطن العامة ، وأشرف هذه السياسات الأربع بعد النبوة إفاضة العلم وتهذيب الناس
به ، وبيان ذلك أن أشرف الصناعة يتبين من أوجه إما بحسب النسبة إلى القوة للبرزة
لها كالتفصيل في معرفة الحكمة على معرفة الفئات ، فإن الأولى متعلقة بالقوة العقلية وهذه
متعلقة بالقوة الحسية ، والعقل أشرف من الحس ، وإما بحسب عموم النفع كفضل
الزراعة على الصناعة ، وإما بحسب الموضوع المعمول فيه كعشرف الصياغة على
الدباغة ، وقد علم أن الحكمة تدرك بالقوة الفكرية وهي أشرف قوة وإنه يتوصل
به إلى جنّة المأوى وذلك أبلغ قمع وموضوعه الذي يعمل فيه نفوس البشر وهو
أفضل موضع يعمل فيه بل موجود في هذا العلم ، وإفاضة العلم من وجه صناعة ومن
وجه عبادة ومن وجه أجل خلافة الله ، فإن الله مع استخلافه قد فتح على قلبه العلم الذي
هو أخص صفاته تعالى فهو خازن لأجل خزانته وقد أذن له في الإفاضة على كل أحد
من لا يفوته الإفاضة عليه وكلما كان إفاضة أكثر على ما يجب وكما يجب كان جاهد
عند مستخلفه أوفر . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

الباب الثامن

في أن أصول الصناعات مأخوذة عن الوحي

أصول الصناعات والمكاسب مأخوذة عن وحي، وذلك أن قصص الإنسان وحاجة بعضهم إلى بعض ظاهر والناقص محتاج إلى الكامل فلا يخلو إما أن يتصور أخذ واحد عن واحد بلا غاية وهو محال، وإما أن ينتهي إلى واحد من البشر عمله الصناعات إما بسبب من الملأ الأعلى أو بإلهام أو مقام وهذا هو الحد، فلو لم لذي اللب أن قوى العقائير وطبائع الحيوانات مما لا يمكن إدراك خواصها بأفهام البشر وبحريتهم، ورؤساء كل صناعة يقرون بذلك فأهل النجوم يقولون مبادئ النجوم من هرمس وهو قبل إدريس عليه السلام، وكذلك أصحاب الطب يدعون مثل ذلك في معرفة الأدوية، ثم اختصاص كل واحد من الموجودات بفعل له على حدته أو بحساب العقل عن توهم ما هو أصلح لذلك الفعل منه يحقق أنه صدر عن حكمة إلهية.

الباب التاسع

في شأن الناس المتعامل به وحكمه الله تعالى فيه

اعلم ان الناس (١) أحد أسباب ما به قوام الحياة الدنيوية، ومنى توهمناه مرتفعات تسر على الناس توجيه معاشهم، وقد تقدم أن الناس يحتاج بعضهم إلى بعض ولا يمكنهم التعايش لم يظاهروا ويتولى كل واحد منهم عملاً يصير به معيناً للآخر مواسم له، ولا كان كل من وامى غيره من حقه أن يقابل بقدر مواسماته قيس الله سبحانه لهم هذا الناس علامة منه جل ثناؤه ليذوقه الإنسان إلى من يولى نعماً فيحصله إلى من عنده ممتناه فيأخذ منه بقدر عمله ثم إذا جاء ذلك الآخر بطلب العلامة أو مثلها إلى

(١) يريد بالناس هنا : الذهب والفضة .

الأول وطلب منه ميثى هو عنده دفعه إليه ليقتطم أمرهم ، ولهذا قيل الدرهم حاكم صامت وعدل ساكت وخاتم من الله فافذ . وقيل لهذا الميثى سبى فى أمة القرس دينار أى الدين أتى به ، والدين فارسية معربة ولما كان ذلك حاكما عظم الله تعالى وعيد من احتسبه ومنع الناس عن التعامل به فقال (والذين يكتزون الذهب والنفضة) الآية (١) وذلك أنه يصير بإحباسه إيهما كن حبس حاكين للناس بهما تمشى أمور معاشهم ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام «الذى يشرب فى آية الذهب والنفضة إنما يجر جرفى بطنه نار جهنم» لأنه يؤدى إلى منع الناس التصرف فى معاملتهم .

الباب العاشر

فى مدح اللال وذمه

اللال إذا اعتبر بكونه أحد أسباب قوام الحياة الدنيوية فهو عظيم الخطار كما تقدم ، وإذا اعتبر بسائر القيات فهو صغير الخطر إذ القيات ثلاثة نفسية ومدنية وخارجية . والخارجية أدونها ، وأدون الخارجيات النض ، لأنه خادم غير مخدوم ، وسائر القيات خادم من وجه ومخدوم من وجه ، لأن النفس يخدمها البدن والبدن يخدمه للأكل والملبس وهما يخدمهما اللال ، فاللال من حقه أن يكون خادما لتزيره من القيات وأن لا يكون شئ من القيات خادما له ، وإن كان كثير من الناس لجهلهم يعملون جاههم وأبدانهم وقوسهم خدما للال وعبيدا ، وهم الذين ذمهم النبى صلى الله عليه وسلم بقوله «تمس عبد الدينار» (٢) ولعظم موقع اللال عند من لا يتجاوز المحسوسات قال حكاية عن بعض أنبيائه فيما خاطب به أمته (استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا) ولعظم منافاه فى الأمور الدنيوية قال تعالى (ولا تؤنخوا السفهاء أموالكم) ونبه على حقارة قدره بالإضافة إلى أحوال الآخرة فقال (لاتلهكم

(١) باقى الآية (.. ولا يفتقونها فى سبيل الله فيشرم بئذ أبليم) .

(٢) الحديث بهامه « تمس عبد الدينار ، تمس عبد الدرهم ، تمس عبد النجعة ، تمس واتشكس ، وإذا شريك فلا انتشكس » .

أموالكم ولا أولادكم) وخوف من أعجب باقتنائه فقال (أيحسبون أن مانعهم به من مال وبنين تسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون) وقال تعالى (ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا) فحق الإنسان أن يعد للقتنيات الدنيوية آلات موضوعة في خان سفر ، يصلح للانتفاع به مادام نازلا في ذلك الخان فيتناول منه مقدار اللبغة ويتسلى عنها عند الرحلة ، ويستعجن لنفسه أن يكذب وينضب ويمزن ويرتكب القبايح في سبيلها . واعلم أن الناض الذي هو الدين والورق^(١) حجر جعله الله سبحانه سبيلا للتعامل به كما تقدم آنفا وخادم كما ذكرناه ، فقبیح بالحر للتوشع لنيل الفضائل والافتداء بالبارى ، جل ثناؤه والوصول إلى النفي الأكبر أن يتهاقت على الدل بأكثر مما يحتاج إليه ويجعل نفسه أقل رقيق له وأخسه كما قيل :

فَرَّقْ ذَوَى الْأَطْطَاعِ رِقَّةً مَخْلَدَ

ويكون مستكفرا منه على حجر يعيده كما قال تعالى (يسكتفون على أصنام لهم) وأرى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما سأل الله تعالى فقال (أجبنى وبني أن نعبد الأصنام) لم يرد إلا أن يحرسه وذريته عن الإعراض الدنيوية الصارفة عن الله ، فثله عليه الصلاة والسلام وأولاده يتنزه أن يشفق من اعتقاد في حجر هو صانعه ويستحق عبادته ، وقال في موضع آخر إشارة إلى ما يسم هذا المعنى وغيره (يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا ينش عنك شيئا؟) وقال بعض الحكماء مثل الإنسان وشغفه بهذه الأعراض الدنيوية كراكب في سفينة إلى أفضل بلد فأنهى إلى جزيرة ذات أسود وأساود^(٢) فأمروا بالخروج والتهيب للطهارة وأن يكونوا على حذر فرأوا حجرا مزرجا مزينا فشفوا به وتباعدها عن المركب ونسوا مقصودهم وصرح بهم وبقوا لاهين حتى سارت السفينة ، فارت عليهم الأسود والأساود فلم ين عنهم حجرهم فصاروا كما قال تعالى عن هذه حاله (ما أغنى عنى ماله ، هلك عنى سلطانيه).

(١) الدين هو الذهب ، والورق : الفضة .

(٢) الأساود : الخيول .

الباب الحادى عشر

المال والأدب فى اقتنائه والوجوه التى منها يحصل

قد تقدم أن المال من الخيرات للتوسطه لأنه كما قد يكون سبباً للشرب يكون سبباً للخير ، لكن لما كان فى أكثر الأحوال يوجب كرامة أصحابه وتمظيم أربابه حتى صدق الشاعر فى قوله :

الناس أعداء لكل مدقع صفر اليمين وأخوة للكثير

وحتى قيل : رأيت ذال الدل مهيباً ، وقال صلى الله عليه وسلم « نعم المال الصالح للرجل الصالح » واستصوب قول طلحة رضى الله تعالى عنه فى دعائه اللهم ارزقنا مجداً ومالاً ، فلا يصلح المجد إلا بالمال ، ولا يصلح المال إلا بمراعاة للمجد . وقال بعض الحكماء اطلبوا العلم والمال بحق الرياسة فالناس خاص وعام فالخاص يفضلك بما تحسن والعام بما تملك ، واكتسابه من الوجه الذى ينبغى صعب وتفريقه سهل كما قال الشاعر :

له مصمد صعب ومنحدر سهل

ومن رام اكتسابه من وجه صعب عليه فالمكاسب الجليلة قليلة عند الحر العادل ومن رضى بكسبه من حيث ما اتفق فقد سهل عليه ، والفاضل يتقبض عن اقتناء المال ويستمر فى إفاقته ولا يريد لذاته بل لاكتسابه الحمدة به ، ولا يجمع للمال عنده مدخر كما قال الشاعر :

لا يألف الدرهم للضروب صرته لكن يمر عليها وهو منصرف

إنما إذ اجتمعت يوماً دراهمنا ظلت إلى طرق العروف تنصرف

وغير الفاضل يستمر فى اقتنائه ويتقبض فى إفاقته ويطلب لذاته لا لادخار التفضيلة به . والمال يحصل من وجهين : أحدهما بسبب منسوب إلى الجهد المحض واليخت العرف من غير اكتساب من صاحبه ، كمن ورث مالا أو وجد كنزاً

أو قبض له من أولاه شيئاً . والثاني أن يكتسب الإنسان كن يشتغل بتجارة أو صناعة فيدخر منها مالا . وهذا الضرب لا يستغنى فيه عن الجد ولهذا قيل :

على السعى فيما فيه نفعي وليس على إدراك النجاسات

فخط الجد أكثر من حظ السكد بخلاف الأخلاق والأعمال الأخروية التي حظ السكد فيها أكثر ، وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله (من كان يريد العاجلة) الآية واشترط في العاجلة مشيئة المعطي وإرادته للمعطي له ، ولم يشترط السعى لها مع الإيمان ولم يشترط إرادته ومشيئته ، وإن كان ذلك لا يعتمدى منهما فحق العاقل أن يعنى بما إذا طلبه ناله وإذا ناله لم يحزن زواله . ويقلل للبالة بما إذا قدر له أنه طلبه أم لا ، وقال بعض الحكماء إن البخت بمنزلة امرأة صماء وعمياء ورهاء في حجرها جواهر وهي قاعدة على حجر مدور يتبعها ناس كثير يلتمسون ما عندها وهي لا تسمع قولاً ولا ترى وجهاً وقد اعتزل عنها قوم قليلو العدد وقصدوا حجرة . وفي كل ساعة تولى قبضة مما في حجرها واحداً من القوم كأنها للنعية بقول الشاعر :

لا تمدحن حسناً في المجد إن مطرت كفاء جوداً ولا تذممه إن رزما
فليس ييضل إشفاقاً على نسب ولن يجود بفضل اللال معتزماً
لكنها خطرات من وساوس يعلى ويمنع لا بخلا ولا كرمًا

ونارة تخرج على من أعطته ففسله سلباً وتلدوسه بحجرها دوساً . وأما الفضائل الأخروية فكما قيل : العلم لا يعطيك بضه حتى تعطيه كلك فإن أعطيته كلك فأنت من إعطائه إليك بضه على خطر . وقال تعالى (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) .

الباب الثاني عشر

إخفاق العاقل وإنجاح الجاهل

الحكمة تقتضى أن يكون العاقل الحكيم في أكثر الأحوال مقلاً ، وذاك أنه

لا يأخذ المال إلا كما يجب من الوجهة التي يجب في الوقت الذي يجب ، ثم إذا أخذه وتناوله لم يدخره عن مكرمة . والجاهل عليه الجمع من حيث لا يبالي فيما يتناوله بارتكاب محظور واستباحة محجور واستنزاع الناس عما في أيديهم بالسكر ومساعدتهم على ارتكاب الشر طمعاً في نفوسهم ، وكثيراً ما يرى منهم في جملة اللصوصين بقوله تعالى (فمن الناس من يقول ربنا آتانا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق) شاكين بغيرهم ، فبعضهم ينضب على الفلك ، وبعضهم على القدر ، وبعضهم يتجاوز الأسباب فيعاتب الله تعالى حتى قال بعضهم في ذلك شعراً :

قوله نحن قسمنا بينهم زوال للرا
ولو تولى غيره قسمة أرزاق الورى
جرت خلطوب بيننا لكنه تحت المرا

وذلك لحرصهم على ارتكاب القبائح وجهلهم بما يقبض الله سبحانه وتعالى من
للصالح وقول الشاعر :

كم عالم عالم أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقاً^(١)
هذا الذي ترك الألباب حائرة وصير العالم التحرير زنديقا

فإن الذي يصير بذلك زنديقا لو يسمى بالجاهل الشرير أولى من أن يسمى بالعالم
التحرير ، فقد قال حكيم سواة : لمن أعطى العلم فجزع فقد ذهب والفضة أعطى
السلامة والدعة فجزع فقد أآلم والتعب .

الباب الثالث عشر

تحقيق كون المال في أيدي الناس

إن الله تعالى أوجد أراض الدنيا بئنة فاعتدها الناس عقدة ، وصير الدنيا سرحلا

(١) لم يذكره المؤلف مع أن الإشارة في البيت التالي تعود إليه .

ومرا فصيروها موطناً ومقراً ، إلا قليلاً أرزوها حيث أنزلها الله تعالى وهم الذين وصفهم الله تعالى بقوله (وقليل من عبادى الشكور) تاجروا بها رهم كما قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على نجاة) الآية . وأعراض الدنيا من وجه عارية في أيدي الناس مستردة كما قال الشاعر :

وما للال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوماً أن ترد الودائع

ومن وجه منحة منحها الإنسان ليتضح مدة بدورها وينتفع به غيره ، ومن وجه ودیة في يده رخص له في استعمالها والاعتقاع بها بعد أن لا يسرف فيها ، لكن الإنسان يحمله ونسيانه لما عهد إليه بقوله (ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل نفسى ولم نجد له عزماً) اغتر بها فظن أنها جعلت له هبة مؤبدة فركن إليها ولم يؤد أمانة الله تعالى ، ثم لما طوب بدورها تصورت له وضجر فلم يبرح عنها إلا بنزع روحه أو كسر يده ، وبعضهم وهم الأفنون حفظوا ماعهد إليهم فتناولوها تناول العارية وللحجة والودیة فأدوا فيها الأمانة وعلموا أنها مستردة فلما خرجت منهم لم ينهضوا ولم يجزعوا وردوها شاكرين لما نالوه منها ، ومشكورين لأداء الأمانة فيها ، وقد ذكر بعض العارفين في ذلك مثلاً فقال إنما مثل أرباب الدنيا فيما أعطوه من أعراضها كرجل دعا قوما إلى داره وأخذ طبق ذهب عليه بخور ورياحين فكان إذا دخل أحدهم تناوله إياه لا ليملكه بل ليشمه ويتناوله من بعده ، فمن كان جاهلاً ظن أنه يملكه ، فلما استرجع منه ضجر ، ومن كان عاك تناولته فشمه ثم أعاده بانشرح صدر .

الباب الرابع عشر

تفاوت أحوال المتناولين لأعراض الدنيا

طلب الدنيا وتناولها على ثلاثة أضرب : الأول من يتناولها على أى وجه اتفق واكتفا إلى المال غير متفكر إلا في المال ، وإياه قصد تهلى بقوله (يحسب أن ماله أخله) . الثانى من يتناولها على وجه يجب عليه تناولها ، وذلك إذا اقتصر على ما لا

يمكن التبليغ بأقل منه من الوجه الذى يجب كما يجب ، ولوجوب تناول هذا القدر قليل
مباحات الصوفية فريضة وفريضتها مباحة ، يعنى أنه لا يقدم على تناول مباح حتى يضطر
إليه . وروى من طلب رزقه على ماسن فهو فى جهاد ، وقال صلى الله عليه وسلم لابن
مسعود « إن المؤمن ليؤجر فى كل شئ حتى القمعة التى يضعها فى امرأته » ولم
يعن أن كل أحد يؤجر فى ذلك ، وإنما أراد تخصيص المؤمنين الذين يراعون حكم
الله عز وجل فى مكاسبهم وإتقانهم ، ويتحرون به عبادة الله تعالى ، والضرب الثالث
من يتوسع فى تناولها ولا يراعى فيه لكن يكون فيه وكيل الله فيقتصر منه لنفسه على
تناول بلنته ويعمل الباقى مصروفاً إلى مادعى إليه فهذا أفضل ممن تقدم ذكره ، فإنه
يصير بذلك من خلقاء الله تعالى فمن تناول الدنيا على أحد هذين الوجهين فقد ارتسم
الله عز وجل فى قوله تعالى (وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة) الآية وبالاختيار بمثلها .
قال تعالى (قل من حرم زينة الله) وقال (ولقد كتبنا فى الزبور (١)) الآية فجعلها لهم ،
ثم قال (إن هذا لبلاغ قوم عابدين) أى من تحرى عبادة الله تعالى فى تناول الدنيا
فإنه يبلغ بذلك المقصود فى قوله (وإن إلى ربك المنتهى) وقال (ليس عليكم جرح
أن تبشوا فضلاً من ربكم) والفضل هو الإحسان ، فنبه بذلك على أن تناول الدنيا
إذا تحرى به الوجه الذى يجب كما يجب فهو فضل وإحسان ، وقال فى مدح قوم يتناولون
الدنيا كما يجب (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) الآية .

الباب الخامس عشر

فى بيان ماورد من الآيات للتفاوتة الظاهر فى شأن الدنيا

من تصور الوجوه الثلاثة التى تقدم ذكرها فى تناول الدنيا سقطت شبهته فيما
ورد من الآيات والأخبار للتفاوتة فى الظاهر من ذم الدنيا وأعراضها تارة ومدح
تارة ، وذلك أن ما جاء فى ذمها فاعتبار بمن رضىها حقاً لنفسه وجعلها قاضية مراده

(١) . . من يد الفكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون .

كما قال تعالى (ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها) وما جاء في مدحها فاعتبار بقناؤها وإغاثتها على ما يحمد ، وعلى ذلك قال على رضى الله تعالى عنه الدنيا دار نجاة لمن نهم عنها ودار غنى لمن تزود منها ، والناس فيها رجلان بائع نفس فبوبها ومبتاع نفس فمستقها ، وعلى هذين الوجهين مدح تارة عمارة الأرض فقال تعالى (واستعمركم فيها) وقال صلى الله عليه وسلم « من غرس غرسا ، فلم يأكل منه طائر ولا بهيمة إلا كانت له صدقة » وضم مرة عمارتها فقال تعالى (أنتم يسعروا في الأرض) إلى قوله (وعمروها أكثر مما عمروها) وقال صلى الله عليه وسلم « الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها ».

الباب السادس عشر

في مراعاة أمور الدنيا والآخرة

الناس في ذلك ثلاثة أصناف : صنف منهم للتهوكون في الدنيا بلا التفات منهم إلى العقبى وهم المسمون عبد الطاغوت وشر الدواب ونحوها من الأسماء ، وصنف يخافون لهم غاية الخلفة ، يراعون الدقى من غير التفات منهم إلى مصالح الدنيا ، وصنف متوسط قد أعطوا الدارين حقهما ، وهذا الصنف هم عند الحكماء الأفضلون لأن بهم قوام أسباب الدنيا والآخرة ، ومنهم عامة الأنبياء ، لأن الله عز وجل بعثهم لإقامة مصالح المعاد والمآل ، ولأن أمورهم مبنية على الاعتدال الذى هو أشرف الأحوال ، وأجدر أن تكون ثلاثتهم داخلين في قوله تعالى (وكنتم أزواجا ثلاثة) فالراعى الدنيا والآخرة على ما يحسن وكما يحسن من السابقين ، وجعل قوم السابقين هم التساك الذى رفضوا الدنيا محتجين فيه بقوله تعالى (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) وخفى على هذا الجاهل أن أعظم عبادة الله تعالى ما كان عائدا بمصالح عباده . وروى ابن مسعود رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « انخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه أقصم لياله » ولأنه كما يقيح أن يشغل الإنسان بأمر دنياء وبذنه فيضيع أحد جزئيه الركب عليه ، كذلك يقيح أن يضيع الجزء الآخر الذى

هو بدنه لأنه يصير مضاداً لله تعالى في إبطال ما أوجبه وأتته فإن قيل فقد قال بعض الحكماء الناس ثلاثة : رجل شغله معاده عن معاشه فذلك من الفائزين ، ورجل شغله معاشه عن معاده فذلك من الهالكين ، ورجل مشغل بهما وذلك من الخاطرين . قال : وقد علم أن الفائزين أحسن حالا من الخاطرين ، قيل إن للنازل الرغبة لا تنفك من مخاطرة ، ولم يقصد هذا القاتل بذلك إلا تفضيل الفائز ، وإنما خوف أن يترشح لخلافة الله تعالى من هو قاصر عنها ، ويقوى ذلك ما روى أن بعض أولاد الملوك ممن تقوى في العلم والحكمة اعتزل الملك وزهد في الدنيا فكتب إليه بعض الملوك : قد اعتزلت ما نحن فيه فإن عرفت أن ما أنت فيه أفضل فعرفنا النذر ما نحن فيه ولا تحسبني أقبل منك قولاً بلا حجة ، فكتب إليه : أنا عبد الملك رحيم بمثنا إلى حرب عدو وعرفنا أن للقصد بذلك قهره أو السلامة منه ، فلما قربوا من الزحف صاروا ثلاثة أثلاث متحصراً طلب السلامة فاعتزل عنه فاكتمت السلامة وإن لم يكنسب المحمدة ، ومتهوراً قدم على غير بصيرة ففرجه العدو فهزمه فاكتمت بذلك سخط ربه ، وشجعاً أقدم على بصيرة فقاتل وأبلى واجتهد فهو الفائز التام القوز ، وأنا لما وجدته ضيقاً رضيت بأدنى المهمتين وأدون المنزلتين ، فكان أيها الملك من أفضل الطوائف تسكن أكرمهم والسلام على من اتبع الهدى .

الباب السابع عشر

بيان أحوال من يجوز له الاستكثار من أعراض الدنيا ومن لا يجوز له ذلك

الاعتبار في تناول الدنيا والاستكثار منها أو الاستقلال والزهد فيها أو الرغبة المتناول الكثير والتقليل بل تناولها من حيث ما يجب ووضعها كما يجب قال أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه : لو أن رجلاً أخذ جميع مافي الأرض وأراد به وجه الله تعالى يسمى زاهداً ، ولو أنه ترك جميع مافي الأرض ولم يرد بتركه وجه الله تعالى لم يسمى زاهداً ، ولا كان لله في ذلك عابداً ، فليكن أخذك الذي تأخذه وتركك الذي

فتركه لله عز وجل لا لتبهره ، واعلم أن الحكيم إذا تناول أعراض الدنيا جرى مجرى مجرعه حاذق تناول حية قد عرف ضررها وضمها وأمن منها فيتحرى بتناولها الوجه الذي ينفتح هو به وينقع غيره فهو مباح له تناولها ، وغير الحكيم إذا تناولها فهو كجاهل استحسن الحية واستلان مسها فظن أنها مستصلحة لأن يتقلد بها لجعلها صنما في عنقه فلوعته وقتلته ، وما أحسن قول الشاعر :

هي دنيا كحية تنفث الدم وإن كانت في الحجة لانت

فكما لا يجوز للجاهل برقية الحية أن يتناولها كذلك لا يجوز للجاهل أن يقتدى بالحكيم في تناول أعراض الدنيا ، وكما أنه محال أن يسلك الأعمى من غير قائد طريقا وعرا يسلكه البصير إذ هو غير آمن أن يقع في وهدء، كذلك محال أن يسلك الجاهل مستبداً برأيه في تناول أعراض الدنيا طريقا يسلكه الحكيم العالم إذ هو غير آمن أن يقع في هاوية ، وأيضا فالدنيا غاية رعتاء كما قال :

شبه الغايات فيها فلا أدري أفي الغايات نحسبي أم لا ١٤

فكما أن الغاية لا يجوز أن يدخل عليها ويخلو بها من الرجال إلا من كان مجبواً يؤمن عليها ، فكذلك الدنيا لا يجوز أن يتمكن منها إلا المقطوع عنها بالغة والزهد . ثلثا قمره ، وذلك كأمر المؤمنين رضى الله تعالى عنه حيث قال : يا حراء ويا يضاء . آخرى واصفري وعرى غيرى هذا جنأى وجنأه فيه إذ كل جان يده إلى فيه ، ومن تصور ذلك علم أن الله تعالى قد ألبح الدنيا لأوليائه علما منه أنهم لا يتناولونها إلا على ما يجب وكما يجب ، وإذا تناولوها وضوها كما يجب حيث ما يجب ، وعلى هذا قال تعالى (إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده) وقال (إن الأرض يرثها عبادى الصالحون) ، إلى غير ذلك من الآيات التى تقدم ذكرها .

الباب الثامن عشر

ما ينال أرباب الدنيا من العقوبات الدنيوية

لله تعالى عقوبات في مدافعة من تناول مالا يجوز له تناوله من الدنيا أو تناول من الوجه الذي يجوز ، لكنه لم يوف حقه ، إحدى العقوبتين ظاهرة للبصر والبصيرة وذلك كعقوبات من غصب مالا مجاهرة أو سرقة وكن منع حق الله تعالى من الزكاة فإن عقوباتهم ظاهرة أسر السلطان بإقامتها ، والثانية عقوبة خفية عن البصر مدركة ببصائر أولى الألباب ، كعقوبة من تناول مالا من حيث لا يجوز له تناوله أو منعه من حيث لا يجوز منه إلا على وجه فيه حد أسر السلطان بإقامته ، فهذا عقوبته ما روى أى امرئ. سكن قلبه حب الدنيا بلى بثلاث شغل لا يبلغ مداه ، وقهر لا يدرك غناه ، وأمل لا يدرك منتهاه . وما قال عليه الصلاة والسلام « من كانت الدنيا أكبر همه شقت الله عليه أمره وجعل قره بين عينيه ولم يبالي الله به فى أى واد من الدنيا هلك » وعليه (إنما يريد الله ليغضبهم بها فى الحياة الدنيا ونزهق أنفسهم وهم كافرون) وقوله تعالى (ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا) ليس يعنى قلة المعيشة وإنما يعنى ما يقاسى من المهوم والنوم التى تكدر العيش .

الباب التاسع عشر

ذكر الإتيان المحمود والمذموم

الإتيان ضربان محمود ومذموم ، فالمحمود منه ما يكسب صاحبه المداة وهو بذل ما أوجبت الشريعة بذله ، كالصدقة المقرضة والإتيان على العيال ، ومنه ما يكسب صاحبه أجراً وهو الإتيان على من ألزمت الشريعة الإتيان عليه ، ومنه ما يكسب الحرية وهو بذل ما نهت الشريعة إلى بذله فهذا يكسب من الناس شكراً ومن ولى النعمة أجراً . والمذموم ضربان : إفراط وهو التبذير ، والإسراف ، وتقريط وهو التقطير والإمساك ، وكلاهما يراعى فيه السكينة والكيفية بأن يضعه فى غير موضعه ،

والاعتبار فيه بالكيفية أكثر منه بالكمية ، فرب منفق درهمان من ألوف هو في إغاثته مسرف وبينه مفسد ظالم كن أعطى فاجرة درهما أو اشترى خيراً ، ورب منفق ألوفاً لا يملك غيرها هو فيه مقتصد وبينه محمود ، كما روى في شأن الصديق رضي الله تعالى عنه (١) ، وقد قيل للحكيم متى يكون بذل القليل إسرافاً والكثير اقتصاداً ، قال إذا كان بذل القليل في باطل والكثير في حق ، والتفتير من جهة السكية أن ينفق دون ما يحمله له ، ومن جهة السكيفية أن يمنع من حيث يجب وينفق حيث لا يجب ، والتبذير عند الناس أحد لأنه جود لكنه أكثر مما يجب ، والتفتير بخل ، والجود على كل حال أحد من البخل لأن رجوع للبذر إلى السخاء سهل ، وارتقاء البخل إليه صعب ، ولأن البذر قد ينفع غيره وإن أضر بنفسه ، وللقتر لا ينفع نفسه ولا غيره ، وقد يقال إن التبذير في الحقيقة أقبح لما فيه من الإسراف ولأن مجانبته حقاً مضمياً ولأنه يؤدي بصاحبه إلى أن يظلم غيره ، ولهذا قيل للبذر أغدر من الظالم لأنه جهل بقدر المال الذي هو سبب استبقاء الناس ، والجهل رأس كل شر ، وللغلاف ظلم من وجهين لأحده من غير موضعه وصرفه كذلك ، ولكثرة مذام الإسراف ذمه الله تعالى أكثر من البخل فقال (ولا تبذر تبذيراً) وقال عز وجل (ولا تبخل يدك مغلولة إلى عاتقك ولا تبسطها كل البسط فتعمد ملوماً محسوراً) [الآية أى ملوماً من جهة ماله فلم تعبد ما تعطيه ، ومحسوراً عن بلوغ مرادك ، قال للتنبؤ :

فلا ينصل في المجد ماله فينصل مجد كان بالمال عقده
فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله ولا مال في الدنيا لمن قل مجده

وليس الإسراف متعلقاً بالمال فقط بل بكل شئ - وضع في غير موضعه اللاتق به ، ألا ترى أن الله تعالى وصف قوم لوط بالإسراف لوضعهم البذر في غير المحرث .

(١) حينما بذل - رضي الله عنه كل ما يملك في سبيل الله ، وعندهما سأله - صلى الله عليه وسلم - ماذا أجبته لِمالك قال أجبته لهم الله ورسوله .

فقال (بل أنتم قوم مسرفون ^(١)) ووصف فرعون بقوله (إنه كان عالياً من السرفين) وقوله (وإنه لمن السرفين) .

الباب العشرون

حقيقة السخاء والجود والبخل

السخاء هيئة للإنسان داعية إلى بذل القنيات حصل معه البذل أو لم يحصل ، ويقابله الشح ، والجود بذل المقتنى ، ويقابله البخل ، هذا هو الأصل ، وإن كان كل واحد منهما قد يستعمل في موضع الآخر ، ويدلك على هذا الفرق أنهم جعلوا الفاعل من السخاء والبخل على بناء الأفعال التمييزية فقالوا : شحيح وسخى وقالوا : جواد وباخل ، وأما قولهم بخيل فصرف عن لفظ الفاعل للنبالغة كقولهم راحم ورحيم ، ولكون السخاء غريزة لم بوصف البارئ تعالى به ، وقد عظم الله أمر الشح وخوف منه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام « ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه » فخص المطاع بإنبه على أن وجود الشح في النفس ليس بما يستحق به التمس ، إذ هو ليس من فعله ، وإنما ذم بالانقياد له ، فقال تعالى (ومن يوق شح نفسه) وقال (وأحضرت الأنفس الشح) وقال عليه الصلاة والسلام « لا يجمع شح وإيمان في قلب عبد » .

الباب الحادى والعشرون

فضيلة الجود وذم البخل

الجود على السنة الورى محمود ، ولذلك قيل كفى بالجود حذراً أن اسمه مطلقاً لا يقع إلا في حمد ، وكفى بالبخل ذماً أن اسمه مطلقاً لا يقع إلا في ذم ، وقيل لحكيم أى فعل البشر أشبه بفعل البارئ تعالى فقال الجود ، وقال عليه الصلاة والسلام « الجود

(١) حينما اتخذوا الرجال شهوة من دون النساء .

شجرة من أشجار الجنة من أخذ بنصن من أغصانها أداه إلى الجنة ، والبخل شجرة من أشجار النار من أخذ بنصن من أغصانها أداه إلى النار » ومن شرفه أن الله تعالى قرن ذكره بالإيمان ووصف أهله بالقلاح والقلاح اسم جامع لسعادة الدارين ، قال (الذين يؤمنون بالغييب) إلى قوله (هم المفلحون) وحق للوجود أن يقرن بالإيمان فلا شيء أخص به وأشد مجانسة له منه فن صفة المؤمن انشراح الصدر (فن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإيمان ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا) وهما من صفات الجواد والبخیل ، لأن الجواد يوصف بسمة الصدر الرِّفاق ، والبخیل يوصف بضيق الصدر للإسك ، وقال عليه الصلاة والسلام « أى هاء أدوى من البخل » والبخل ثلاثة أضرب بخله بماله وبخله بمال غيره وبخله على نفسه بمال غيره وهو أتميع الثلاثة ، والباخل بما فى يده باخل بمال الله على نفسه ، قد تقدم أن المال عارية فى يد الإنسان مستردة ، ولا أحد أجهل ممن لا يتنقد نفسه ، من العذاب الأليم الدلم بمال غيره ، سيما إذا لم يخف من صاحبه تبعة ولا ملامة ، والكفاية الإلهية متكفلة بالتأميؤض للمنفق فقد قال عليه الصلاة والسلام « اللهم اجعل لمنفق خلفا ولمسك تلقا » وقال « إن الله عز وجل ينزل الممونة بقدر الممونة » وروى : من وسع وسع عليه .

الباب الثانى والعشرون

أنواع الجود والجود به

الجود خمسة أضرب جود الله تعالى وهو البذل على كل أحد بقدر استحقاقه ، وجود الملوك وهو بسط المال على الغاة غنيهم وفقيرهم ، وجود السوقة وهم دون الملوك وهو بذل المال للسؤال ، وجود الصاليك وهو البذل للندامى والشرب ، وجود عوام الناس وهو الإحسان إلى الأقارب ، والمحمود من ذلك كله الجود الإلهى وهو الجود على كل بقدر استحقاقه ، فالملعى ما يحتاج إليه لمن لا يحتاج إليه مسرف وهو الجود على كل بقدر استحقاقه ، فالملعى ما يحتاج إليه لمن لا يحتاج إليه مسرف

مضيق ، والمبطل لثبته شيئاً لرغبة واق نفسه والمبطل لرغبة له لثبته أو لمحملة دنيوية :
فتاجر . وأما قول بشار :

فتى يشتري حسن الثناء بجاهه ويعلم أن الدائرات تدور
فليس بناية في الوصف بالجلود التام لمن وصف بتجارة محمود ، وأحسن منه قول
ابن الرومي :

وتاجر البر لا يزال له ربحان في كل متجر تجره
أجر وحده وإنما طلب الـ أجر ولكن كلامها اعتوره
وقد أجاد بشار بقوله :
ليس يعطيك الرجاء ولا للخوف لكن يُكَدِّ طعم السقاء

الفصل السابع في ذكر الأفعال

الباب الأول

في أنواع الأفعال

الأفعال ضربان إلى وإنساني ، فالإلهي أربعة أضرب : إبداع وتكوين وتربية وإحالة ، وجميع ذلك يسمى خلقاً من حيث كان وجود كل واحد بمقدار ، والخلق في الأصل التقدير المستقيم ، فالأول الإبداع وهو إيجاد الشيء دفعة لا عن موجود ولا ترتيب ولا عن نقص إلى كمال ، وليس ذلك إلا للبارئ تعالى ، وإن كانت العرب تستعمل الإبداع فيمن يحفر بئراً في مكان لم يحفر فيه قبل . والثاني التكوين وهو إيجاد الشيء عن عدم بترتيب ومن نقص إلى كمال ، وللتكلمون قد يستعملون التكوين موضع الإبداع ، ولما هفوا عن حقيقة التكوين استثنوا قول من قال السماء ليست بمسكونة وقدروا أنه يقول ليست بمبدعة ولا مخلوقة ، وإنما أراد هذا القائل فيما ذكره أصحابه يدل عليه كلامه أن الله تعالى أبدعها إبداعاً ، كما قاله

الله تعالى (بديع السموات والأرض) ولم يخلقها خلقة ناقصة في ابتداء نشأتها ثم كلها شيئاً فشيئاً كالحيوان والإنسان والنبات . والثالث تربية الشيء وهى تربيته وذلك استخلاف ما تحلل من أبدان ما وجد من كون ليبقى المدة للضرورية له وبه وقيل له تعالى رب العالمين : والرابع إحالة الشيء وهى التناوير اللاحقة للكانتات فى كیفياتها من لون وطعم ورائحة . والفعل الانسانى ثلاثة أضرب : نفسانى فقط وهو الأفعال والعلوم وما ينسب إلى أفعال القلوب ، وبدنى وهو الحركات التى يفعلها الإنسان فى بدنه كانشئ والقيام والقعود ، وصناعى وهو ما يفعله الإنسان بمشاركة البدن والنفس كالخرف والصناعات .

الباب الثانى

الفرق بين الفعل والعمل والصنع

الفعل لفظ عام يقال لما كان بإجادة أو غيرها بعلم أو غيره بقصد أو غيره ، ولما كان من الإنسان والحيوان والجمادات . وأما العمل فيقال لما كان من الحيوان دون ما كان من الجمادات وبقصد وعلم دون غيره . قال بعض الأدباء : العمل مقلوب عن العلم وإن العلم فعل القلب والعمل فعل الجراحة ، وهو يبرز عن فعل القلب الذى هو العلم وينقلب عنه ، وأما الصنع فإنه يكون من الإنسان دون سائر الحيوان ، ولا يقل إلا لما كان بإجادة ، ولهذا يقال للحاذق المجيد والحاذقة المجيدة صانع وصنّاع ، والصنع قد يكون بغير فكر لشرف فاعله ، والفعل قد يكون بلا فكر لنقص فاعله والصنع أخص المعانى الثلاثة والفعل أعمها والعمل أوسطها ، فكل صنع عمل وليس كل عمل صنفاً وكل عمل فعل وليس كل فعل عملاً ، وفارسية هذه الألفاظ تنبئ عن الفرق بينهما فإنه قيل للفعل (كار) وللعمل (كردار) وللصنع (كنش) .

الباب الثالث

أنواع الصناعات

هي ضربان على وعلى ، فالعملى ما يستغنى فيه عن الاستعانة بالجوارح من اليد أو الرجل كالعارف الإلهية والحساب ، والعملى ما يستعان فيه بالجوارح وهو ضربان : الأول ينقضى باقتضاء حركة الصانع كزر قص ، والثانى شئ يبقى له أثر معقول لا محسوس كالطب ، وضرب محسوس كالكتابة .

الباب الرابع

الأفعال الإرادية وغير الإرادية

العمل الذى يظهر من غير الله تعالى إما تسخيرى وإما غير تسخيرى ، فالتسخيرى يظهر لا يقصد من يظهر منه وقد يكون ذلك من الجاد والحيوان وهو نوعان : نوع بتسخير الله تعالى كإحراق النار وتبريد الثلج ، وضرب بتسخير البشر كطحن الرحى ، وأما غير التسخيرى فغريبان : ضرب يكون من فاعله مبدأ الإرادة وهو ثلاثة : الأول بحسب التميز كمن تناول الخلدون الشر مؤثرا له ، والثانى بحسب التفضيل كمن يبطش بمن يقدر عليه . والثالث : بحسب الشهوة كمن تناول ما اشتهاه ، والذى لا يكون منه مبدأ الإرادة ولا منتهاه كمن رعى غرضا فأصاب رجلا ، وضرب يكون منه مبدأ الإرادة ولا منتهاه ، كمن حصل فى سفينة لخاف الفرق فكلف أن يلقى متاعه فى الماء ليتخلص ، والأفعال من الجمادات تقع بالتسخير فقط ومن الحيوانات تقع بالتسخير وبالتسخر الذى تقضيه القوة الشهوية ، ومن بعض الحيوانات تقع بهما وبالعقل التى تقضيهما القوة العقلية ، ومن الإنسان تكون بكل ذلك وبالفكرة التى تقضيهما القوة العاقلة .

الباب الخامس

ما يستحق به اللوم وما لا يستحق

الأفعال ضربان إرادی وضرب غير إرادی، والإرادی ضربان ضرب عن روية وضرب لاعن روية، والذي عن روية ضربان أحدهما الذي عن روية تغلظ في غاية الشرف وهو ما يكون بحسب النفس الناطقة ويسمى الاختيار وهو طلب ما هو خير له ويستحق أبدا به الحمد إذا كان على الحقيقة اختيارا. والثاني عن روية فيما ليس هو في غاية الشرف، وذلك إما بحسب القوة الغضبية وهو دفع ما يضره وإما بحسب القوة الشهوية، وكل واحد منهما إذا كان بقدر ما يوجب العقل يستحق به الحمد، وإذا كان زائدا أو ناقصا يستحق الذم، والإرادی الذي عن غير روية واختيار ضربان أحدهما ما يفعله في نفسه والثاني بغيره وكل ضربان تقع وضرفا قصد به تقع نفسه فقد يستحق به الحمد والشكر معا، وما قصد به ضر نفسه فقد يستحق به الذم والتعيب عليه، وغير الإرادی ثلاثة أضرب. الأول يكون قسريا ومبدأ من خارج ولا يكون من أربابه معونة بوجه كمن رفته ریح فسقط على آنية فكسرها. والثاني أن يكون إجتانيا كمن أكرهه سلطان على فعل ما، وهذا متى كان لللبأ إليه قبيحا جدا والسبب للملجئ إليه خفيفا يستحق مرتكبه الذم كمن يضرب على أن يقتل إنسانا، ومتى كان لللبأ إليه ليس بحميد بل قبيح، وكان السبب للملجئ إليه عظيما لا يستحق مرتكبه الذم كمن يوضع على حلقه السيف فيهدد بأن يقتل إن لم يتكلم بكل قبيح وكلامه يقال له الإكراه، والثالث: الخطأ وهو ما يكون مبدأ من صاحبه، وذلك نوعان. أحدهما ما تولد عن فعل وقع منه وله أن يفعله، كمن يرى هدفا فيصيب إنسانا وذلك يستحق به ملامة ما لم يقع من صاحبه قصير في الاحتراز، والثاني ما تولد عن فعل ليس له أن يفعله كمن شرب فسكر ففعله سكره على أن كسر إناء، وضرب إنسانا فإن ذلك يستحق للملامة، وإن لم يكسر الإناء وضرب

الإنسان قد ارتكب محظورا أدى به إلى وقوع ذلك منه ، فالضرب الأول يقال له
أخطأ فهو مخطئ ، والثاني يقال له خطئ ، فهو خاطئ ، ولهذا قال أهل اللغة : خطئ
في العمد وأخطأ في غيره .

الباب السادس

الأسباب التي يمكن نسبة الفعل إليها

أكثر الأسباب التي يحتاج الفعل إليها في وجوده عشرة أشياء ، فإنه يحتاج إلى
فاعل يصدر عنه الفعل كالنجار ، وإلى عنصر يعمل فيه كالخشب ، وإلى عمل كالنجر ،
وإلى زمان ومكان يعمل فيهما وإلى آلة يعمل بها كالمنجر والنحت ، وإلى غرض
قريب كاتخاذ النجار الباب ، وإلى غرض بعيد كتحصن البيت به ، وإلى مثل يعمل
عليه ويقترئ به ، وإلى مرشد يرشده ، وكل ذلك قد ينسب إليه الفعل فيقال أعطاني زيد
إذا باشر الإعطاء ، وأعطاني الله لما كان هو الميسر له ، وربما جمع بين السبب
البعيد والقريب فيقول أعطاني الله وزيد قال الشاعر :

حبانا به جلدنا والإله وضرب لنا أجزم صارم

فنسب إلى الأول وهو الله عز وجل وإلى السبب المتأخر وهو الضرب وإلى المتوسط
وهو الجلد . وقال تعالى (الله يتوفى الأنفس حين موتها) قال تعالى (قل يتوفاكم ملك
الموت) فأُسند الأول إلى الأمر به والثاني إلى المباشرة ، وقال الشاعر في صفة المدرع :

وأبسنه المالكى وقال كسام محرق

قَسِبَ الفعل إلى عاملها وفي الثاني إلى مستعملها ، وقال في صفة نبال :

نبال كسرتها ريشها مضرحة (١)

قَسِبَ كسوتها إلى الطائر الذي أخذ ريشه فجعل لها ، وقيل يدك أو دكتا وفوك

(١) للمرحى : المعتر الطويل الجناح .

فنج قنسب الفعل إلى الآلة للصلة . ويقال سيف قاطع فينسب إلى الآلة للنفصلة وقيل ضرب فيصل وقاطع وطعن حائف قنسب إلى الحدث ، وقيل سر كاتم وعيشة راضية قنسب إلى القول ، وقال عز وجل (حرما آمناً) قنسب إلى المكان ، وقيل يوم صائم وليل ساهر قال :

وماليل اللطى بنائم

قنسب إلى الزمان ، فلما كانت أفعالنا على ذلك صح في الفعل الواحد أن ينسب لأحد الأسباب مرة وينفي عنه مرة بنظرين مختلفين وعلى ذلك قوله :

أعطيت من لم قطعه ولو اقضى حسن اللقاء حرمت من لم تحرم

فأثبت له الفعل ونفاه عنه معاً بنظرين مختلفين ، ويقال هذا الخشب قطعه أنا لا السكين ، ويقال قطعه السكين ولم أقطعه ، وفلان هداه الله وهداه الرسول وهداه القرآن وهداه فهمه ، قنسب إلى كل ذلك ، وقال وأضله الله لما كان تعالى هو السبب الأول في وجوده ووجود الآلة ، وإن لم يكن تعالى هو الداعي إلى الضلال ، ويقال أضله الشيطان لما كان هو الداعي إلى الضلال ، وأضلته نفسه لما تركت الاحتراز ، وهذا فصل من تأمله لم يعتمد في تثبيت المعاني على مثلها من الألفاظ ، فينظر من اللفظ إلى المعنى بل ينظر في مثل هذا من تلحق إلى اللفظ . واعلم أن من أجل هذا الذي قدمناه قال قوم من الخصميين لا شيء من الأفعال فاعله واحد في الحقيقة إلا الله عز وجل فإن فعله عز وجل يستغنى عن الزمان والمكان والمادة ومثال يحتذيه ، ومن عداه من الفاعلين لا بد له من كل ذلك أو بعضه ، ولهذا لا يصح أن ينسب الإبداع إلى غيره تعالى لا حقيقة ولا مجازاً ، ويصح أن ينسب فعل الله تعالى إلى كل ما تقدم ذكره .

خاتمة

قال الشيخ أبو القاسم الراغب رحمه الله تعالى هذا آخر ما قصدت تبينه من هذا المعنى. وأختم القول بحمد الله والثناء عليه والتضرع إليه في أن يتغنى وإخواني فياتمريته، ويحفظني ممن تذكر فذكر وتبصر فيبصر واتمظ فوعظ وتيقظ فأيقظ، فأعظم المحنة أن يأمر من لا يأمر ويزجر من لا يزجر وأن يدعى الحكمة من يرى القذى في عيون إخوانه فينكرها، ويرى الجذع المعترض في أجفانه ولا يغيرها فنصح غيره وعش نفسه :

كن كسى الناس من عرى وعورته للناس بادية ما أن يواربها
وكالمس يسن الحديد ولا يقطع ، وكالصخر الصلب يمر به الماء الناقع ولا ينقطع
هو به ، وقال عليه الصلاة والسلام « إن الله ينصر هذا الدين يقوم لا خلاق لهم » .
ونرغب إليه تعالى أن يجعلنا برحمته ممن أتم بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال « بادر
خمس : شبابك قبل هرمك ، وصحتك قبل سقمك ، وفراغك قبل شغلك ، وغناك قبل
فقرك ، وحياتك قبل موتك » فأعظم في القيامة الحسرة والندامة إن لم يتضمدني
الله برحمته التي وسعت كل شيء ، فسهل يارب الحجاز ويسر لي بالجلواز ، فقد حان
حصادى ولم يصلح فسادى . وصلى الله وسلم على خاتم النبيين ، واجعله من
الشافعين آمين .

• • •

تم بحمد الله وحسن توفيقه كتاب : (القديسة في أحكام الشريعة) وصلى الله
على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم .

فهرست كتاب الذريعة

صفحة	
ب	المقدمات
٣	خطبة المؤلف
٦	فهرست تفصيلية تبين فصول الكتاب وأبوابه .
	الفصل الأول
١٤	في أحوال الإنسان وقواه وفضيلته وأخلاقه وفيه أبواب
١٤	الباب الأول مثل أهل الدنيا ومارشحواله
١٦	الباب الثاني ماهية الإنسان وكيفية تركيبه
١٨	الباب الثالث في تعديد قوى الإنسان وصفاته
٢٠	الباب الرابع في تعاون القوى الروحانية وكيفيات إدراكها
٢١	الباب الخامس في بيان فضيلة الإنسان على سائر الحيوان
٢٣	الباب السادس في بيان ما يفضل به الإنسان
٢٥	الباب السابع في كون الإنسان بين البهيمة والملك
٢٥	الباب الثامن ما لأجله أوجد الإنسان
٢٦	الباب التاسع السياسة التي يستحق بها خلافة الله تعالى
٢٧	الباب العاشر في الفرق بين مكارم الشريعة وبين العبادة وعمارة الأرض
٢٩	الباب الحادى عشر كون طهارة النفس شرطاً في صحة خلافة الله تعالى
	وكال عبادته
٢٠	الباب الثاني عشر فيما يفزع إليه من طهارة النفس
٢١	الباب الثالث عشر بيان ملازمة الهوى للعقل
٢٤	الباب الرابع عشر الفرق بين ما يسموه العقل وبين ما يسموه الهوى
٢٦	الباب الخامس عشر في ذكر الخاطر الذي يعرض من جهة العقل والهوى
٢٧	الباب السادس عشر حصول الخلق المحمود بطهارة النفس
٢٨	الباب السابع عشر الفرق بين الطبع والسجية والخلق والعادة

تجيفة

- ٤٠ الباب الثامن عشر إمكان تغيير الخلق
- ٤١ الباب التاسع عشر صعوبة إصلاح القوى الشهوية وما في هذه من
المضرة والمنفعة
- ٤٣ الباب العشرون في ازدياد الإنسان في الفضائل والردائل بتماطلها
- ٤٤ الباب الحادى والعشرون في الفرق بين ما يعمد ويلزم من التخلق
- ٤٦ الباب الثانى والعشرون في سبب اختلاف الناس في أخلاقهم
- ٤٦ الباب الثالث والعشرون وجوب اكتساب الفضيلة المحمودة
- ٤٨ الباب الرابع والعشرون أنواع نعم الله الموهوبة والمسكوبة
- ٥١ الباب الخامس والعشرون حاجة بعض هذه الفضائل إلى بعض
- ٥٢ الباب السادس والعشرون الفضائل المطبقة بالإنسان
- ٥٥ الباب السابع والعشرون الفضائل الجسدية
- ٥٧ الباب الثامن والعشرون ما يتولد من الفضائل النفسية
- ٦١ الباب التاسع والعشرون الفضائل التوفيقية
- ٦٤ الباب الثلاثون في تلازم الفضائل النفسية بعضها بعضا
- ٦٤ الباب الحادى والثلاثون البواعث على فعل الخير وتحرى الفضائل
- ٦٦ الباب الثانى والثلاثون الموانع من تحرى الفضائل
- ٦٧ الباب الثالث والثلاثون الارتقاء في درجات الفضائل والاعتداد عنها
إلى أقصى الرذائل
- ٦٩ الباب الرابع والثلاثون بيان عبادة الله تعالى في تهذيب الذين
تردوا في الرذائل حتى فسدت أخلاقهم
- ٧٠ الباب الخامس والثلاثون أصناف الناس

الفصل الثانى

- ٧٣ في العقل والعلم والنطق وما يتعلق بها وما يضادها وفي عدة أبواب
- ٧٣ الباب الأول فضيلة العقل
- ٧٤ الباب الثانى أنواع العقل

محيقة

- ٧٦ الباب الثالث المكتسب من العقل الدينى والاخرى
- ٧٧ الباب الرابع منازل العقل واختلاف اسمائها بحسبها
- ٧٩ الباب الخامس جلالة العقل وشرف العلم
- ٨١ الباب السادس الفرق بين العلم والعقل وبين العلم والمعرفة والدراية والحكمة
- ٨٤ الباب السابع توابع العقل
- ٩٣ الباب الثامن ثمرة العقل من معرفة الله الضرورية والمكتسبة وغاية مايلفه الإنسان
- ٩٧ الباب التاسع وجوب بعثة الانبياء عليهم الصلاة والسلام وقلة الاستغناء عنهم
- ٩٧ الباب العاشر مايعرف به صحة النبوة
- ٩٩ الباب الحادى عشر كون العقل والرسول هاديين الخلق الى الحق
- ٩٩ الباب الثانى عشر تمدد إدراك العلوم النبوية على من لم يتهدب فى العلوم العقلية
- ١٠٠ الباب الثالث عشر الإيمان والإسلام والتقى والبر
- ١٠٣ الباب الرابع عشر فى الإيمان
- ١٠٤ الباب الخامس عشر فى أنواع الجمل
- ١٠٦ الباب السادس عشر فى قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون بابا
- ١٠٨ الباب السابع عشر كون العلم مركزا فى نفوس الناس
- ١١٠ الباب الثامن عشر حصر أنواع المعلومات
- ١١١ الباب التاسع عشر مايعرف به فضيلة العلوم
- ١١٢ الباب العشرون استحصان معرفة أنواع العلوم
- ١١٣ الباب الحادى والعشرون معاديات بعض الناس لبعض العلوم
- ١١٤ الباب الثانى والعشرون الحث على تناول البلية من كل علم والاقتصار عليه
- ١١٦ الباب الثالث والعشرون أحوال الإنسان فى استفادة العلم وإفادته
- ١١٦ الباب الرابع والعشرون مايجب على المتعلم أن يتحراه

تصنيف

- ١١٩ الباب الخامس والعشرون ما يجب أن يتحراه المعلم مع المتعلمين منه
- ١٢١ الباب السادس والعشرون وجوب منع الجبهة عن حقائق العلوم والاقتصار بهم على قدر أفهامهم
- ١٢٣ الباب السابع والعشرون وجوب ضبط المتصدين للعلم ومضرة إهمال ذلك
- ١٢٤ الباب الثامن والعشرون ذكر من يصلح لوظيفة العامة
- ١٢٥ الباب التاسع والعشرون ذكر الحال التي يجب أن يكون عليها الواقع
- ١٢٦ الباب الثلاثون صعوبة المعيار الذي تعرف به حقائق العلوم
- ١٢٧ الباب الحادي والثلاثون كراهة الجدال للعوام وذمه
- ١٢٩ الباب ثلثون والثلاثون ما يجب أن يعامل به الجدال المباحك
- ١٣٠ الباب الثالث والثلاثون الوجوه التي من أجلها يقع الشبه والخلاف
- ١٣١ الباب الرابع والثلاثون بيان اختلاف جميع الناس في الأديان والمذاهب
- ١٣٣ الباب الخامس والثلاثون النطق والصمت
- ١٣٤ الباب السادس والثلاثون في الصدق ومدحه والكذب وذمه
- ١٣٦ الباب السابع والثلاثون ما يحسن ويقبح من الصدق والكذب
- ١٣٧ الباب الثامن والثلاثون أنواع الكذب والسبب الداعي إليه
- ١٣٨ الباب التاسع والثلاثون الذكر الحسن من المدح والثناء
- ١٤٠ الباب الأربعون الشكر
- ١٤١ الباب الحادي والأربعون الفية والنية
- ١٤٣ الباب الثاني والأربعون الكلام القبيح البذاء
- ١٤٣ الباب الثالث والأربعون المزاح والضحك
- ١٤٤ الباب الرابع والأربعون الخلف

الفصل الثالث

- ١٤٥ فيما يتعلق بالقوى الشهوية وفيه عدة أبواب :
- ١٤٥ الباب الأول الحياء
- ١٤٧ الباب الثاني كبر الهمة
- ١٤٨ الباب الثالث الوفاء والعذر

صحيحة

الباب الرابع المشاورة	١٤٩
الباب الخامس النصح	١٥٠
الباب السادس كتمان السر	١٥١
الباب السابع التواضع والكبر	١٥٢
الباب الثامن القنبر	١٥٥
الباب التاسع العجب	١٥٦
الباب العاشر أنواع اللذات وتفصيلها	١٥٧
الباب الحادى عشر فيما يحسن تناوله من المطعم وفيما يقبح منه	١٥٩
الباب الثانى عشر فيما يحسن من المنكح وما يقبح منه	١٦١
الباب الثالث عشر العفة	١٦٣
الباب الرابع عشر القناعة والزهد	١٦٥
الباب الخامس عشر الورع	١٦٦

الفصل الرابع

فيما يتعلق بالقوى النفسية وفيه عدة أبواب :	١٦٧
الباب الأول ما يقبح من القوى النفسية	١٦٧
الباب الثانى أنواع الصبر ومدحه	١٦٨
الباب الثالث الشجاعة	١٦٩
الباب الرابع أسماء أنواع الفزع والجزع والفرق بينهما وما يحد منهما ويذم	١٧٠
الباب الخامس مداواة النهم وإزالة الخوف	١٧١
الباب السادس أحوال الناس فى حجة الموت والاحتياال لفة المبالاة به	١٧٤
الباب السابع السرور والفرح	١٧٦
الباب الثامن العذر والتوبة	١٧٧
الباب التاسع الحلم والعفو	١٧٨
الباب العاشر ثوران الغضب وفضل كظمه	١٨٠
الباب الحادى عشر الغيرة والجوار	١٨١
الباب الثانى عشر النبطة والمنافسة والحسد	١٨٢

الفصل الخامس

- ١٨٣ في العدالة والظلم والمحبة والبغض
 ١٨٣ الباب الأول ذكر العدالة وفضيلتها
 ١٨٤ الباب الثاني أنواع العدالة وما يستعمل ذلك فيه
 ١٨٦ الباب الثالث ما يحسن ترك العدالة فيه
 ١٨٧ الباب الرابع ذكر الظلم
 ١٨٨ الباب الخامس الأسباب التي يحصل منها الأضرار
 ١٨٨ الباب السادس ذكر المكر والخديعة والكيد والحيلة
 ١٩٠ الباب السابع ماهية المحبة وأنواعها
 ١٩١ الباب الثامن فضيلة المحبة
 ١٩١ الباب التاسع فضيلة الصداقة
 ١٩٢ الباب العاشر في ذكر الحب في الناس
 ١٩٢ الباب الحادي عشر الحث على مصاحبة الأخيار والحث على مفارقة الأشرار
 ١٩٤ الباب الثاني عشر فضيلة تفرد الإنسان ورذيلته
 ١٩٥ الباب الثالث عشر في العداوة

الفصل السادس

- ١٩٧ فيما يتعلق بالصناعات والمكاسب والإنفاق والجود والبخل
 ١٩٧ الباب الأول حاجة الناس إلى اجتماعهم للتظاهر
 ١٩٧ الباب الثاني تسخير الله همم الناس للصناعات المختلفة وعناية كل أحد بما يتحراه
 ١٩٨ الباب الثالث كون الفقر وخوفه سبب نظام أمر الناس
 ١٩٩ الباب الرابع مناسبة بدن الإنسان لصناعاته
 ٢٠٠ الباب الخامس وجوب التكسب
 ٢٠١ الباب السادس مدح السعي وذم الكسل
 ٢٠٢ الباب السابع تقاسيم الصناعات ومراتبها وفضيلة بعضها على بعض
 ٢٠٤ الباب الثامن في أن أصول الصناعات مأخوذة عن الوحي

صحيفة


- ٢٠٤ الباب التاسع في شأن الناس المتعامل به وحكمة الله تعالى فيه
- ٢٠٥ الباب العاشر في مدح المال وذمه
- ٢٠٧ الباب الحادى عشر المال والأدب في اقتنائه والوجوه التى منها يحصل
- ٢٠٨ الباب الثانى عشر إخفاق العاقل وإنجاح الجاهل
- ٢٠٩ الباب الثالث عشر تحقيق كون المال في أيدي الناس
- ٢١٠ الباب الرابع عشر تفاوت أحوال المتناولين لأعراض الدنيا
- ٢١١ الباب الخامس عشر بيان ما ورد من الآيات المتفاوتة الظاهر في شأن الدنيا
- ٢١٢ الباب السادس عشر في مراعاة أمور الدنيا والآخرة
- ٢١٣ الباب السابع عشر بيان أحوال من يجوز له الاستكثار من الأعراض الدينية ومن لا يجوز له ذلك
- ٢١٤ الباب الثامن عشر ما ينال أرباب الدنيا من العقوبات الدينية
- ٢١٥ الباب التاسع عشر ذكر الإنفاق المحمود والمذموم
- ٢١٦ الباب العشرون حقيقة السخاء والجود والبخل
- ٢١٧ الباب الحادى والعشرون فضيلة الجود وذم البخل
- ٢١٨ الباب الثانى والعشرون أنواع الجود والمجود به

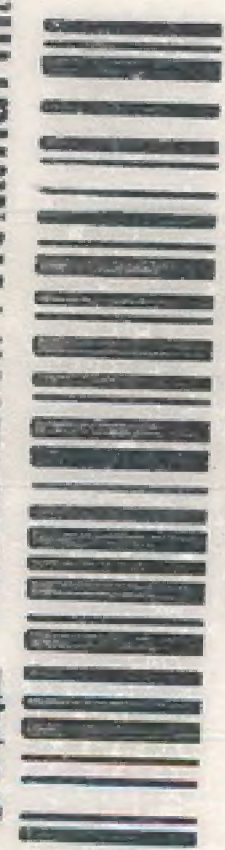
الفصل السابع

- ٢١٩ في ذكر الأفعال
- ٢١٩ الباب الأول أنواع الأفعال
- ٢٢٠ الباب الثانى الفرق بين الفعل والعمل والصنع
- ٢٢٠ الباب الثالث أنواع الصناعات
- ٢٢٠ الباب الرابع الأفعال الإرادية وغير الإرادية
- ٢٢١ الباب الخامس ما يستحق به من الأفعال اللوم وما لا يستحق به
- ٢٢٢ الباب السادس الأسباب التى يمكن نسبة الفعل إليها

تمت فهرست بحمد الله

مطبعة حسان
١٩٤١ شارع الجيش - القاهرة

 Bibliotheca Alexandrina



0674998